

# فقط یک آسمان

اثر: باگوان راجنیش

ترجمہ: مرضیہ شنکایں

تیلویا در سرود و آوایش بنام ماهامودرا می گوید:

ماهامودرا وراء تمام کلمات و علامت است،  
اما برای تو، نارویا، که صدیق و وفاداری،  
باید گفته شود:

خلاه به تکیه و اعتماد نیازی ندارد  
ماهامودرا بر هیچ قرار دارد  
بدون تلاش

اما نرم و طبیعی باقی می ماند  
کسی که بتواند پوغ را بگسلد  
آزادی را بدست آورده است.

## بخش ۱ تجربه غایت

۱۱ فوریه ۱۹۷۵

تجربه غایت فقط یک تجربه نیست - زیرا تجربه کننده در آن محو می شود. و وقتی تجربه کننده ای نبود چگونه میتوان درباره آن تجربه سخن راند؟ چه کسی آنرا بیان خواهد کرد؟ وقتی فاعلی نبود مفعول خود بخود محو می شود. حاشیه رود از بین می رود و تنها جریان آن، همان است که وجود دارد. علم هست اما عالم نیست. لو این مشکل تمام عرفا است آنان به غایت می رسند اما قادر نیستند آن را برای مریدان و پیروان خود بیان کنند. آنها نمی توانند برای کسانی که بیش عقلی دارند نیز بیان کنند. زیرا باخود آن یکی شده اند! کل وجود آنان بیانگر موضوع است اما هیچگونه ارتباط و انتقال عقلانی میسر نیست. با آمادگی شما است که می توانید آن را بازگو نمایند. امکان و وقوعش را در درونتان ایجاد میکنند. اگر خود مایل و با آغوش باز طالبش باشید. اما کلمات قاصرند؛ اشکال و روش ها و مکتب ها کمکی نمی کنند. این مرحله از تجربه به گونه ای است که بیشتر شباهت به حادثه دارد تا یک آزمایش. یک جریان است. شروع دارد اما ختم نمی شود. داخل آن می شوید اما با آن جریان پیدا نمی کنید. مثل چکیدن قطره در اقیانوس. و با

سرازیر شدن اقیانوس در قطره. ترکیب ژرفی از اتحاد. و به سادگی با آن مخلوط می‌شود. هیچ چیز در پشت سر بجا نمانده است. حتی کوچکترین اثر. بنابراین چه کسی می‌تواند با او تماس بگیرد؟ چه کسی از قلعه کوه با دنیای درون دره تماس می‌گیرد؟ چه کسی به عالم تاریک باز می‌گردد تا به شما بگوید؟

تمام حرفا، در سراسر دنیا، همیشه در این خصوص برای ارتباط با دیگران - احساس عجز و ناتوانی کرده‌اند. اتحاد ممکن است. ولی ارتباط نه. ابتدا این دو مطلب را باید فهمید. ارتباط با اتحاد متفاوت است. دو قلب یا عشق یکی می‌شوند. اما ارتباط از طریق دو مغز امکان دارد. اتحاد از قلبی به قلب دیگر است و یک احساس است. ارتباط علم است و فقط کلمات است که در رابطه بکار گرفته می‌شود. و همین کلمات است که درک میشوند. طبیعت و ذات کلمات چگونه ای مرده است که هیچ چیز زنده‌ای با کلمات قابل بیان کردن نیست. حتی در زندگی روزمره، صرف نظر از کماله، حتی در تجربیات معمولی زمانی که به نقطه اوج رسیده‌اید، وقتی چیزی را واقعاً احساس می‌کنید و یا مبتل به چیزی شده‌اید غیر ممکن است که بتوانید آن حالت را با کلمات بیان کنید.

در دوران طفولیت عادت داشتم که صبح زود به کنار رودخانه بروم. رودخانه‌ای کم آب در دره‌ای کوچک. انگار آبی در آن جریان نداشت. و صبح هنگام که خورشید طلوع نکرده بود فهمیدن اینکه آبی در آن هست ممکن نبود. آرام و بی صدا. کسی برای شنا به آنجا نمی‌رفت تا سرو صدا برآورد. سکوت واقعی برقرار بود. حتی پرندگان آواز نمی‌خواندند. هیچ صدایی. فقط بی صدایی بود که همه جا را پر میکرد. و بوی درختان انبه سراسر رودخانه را پر کرده بود.

من عادت داشتم که به آنجا بروم، به دورترین نقاط رودخانه، فقط بنشینم. فقط آنجا باشم. نیازی به انجام دادن کاری نبود. تنها حضورم در آنجا کافی بود. حضور در آنجا در واقع تجربه زیبایی بود. میتوانستم شنا کنم، حمام بگیرم و دراز بکشم و یا گاهی اوقات بخوابم.

وقتی برمی‌گشتم مادرم می‌پرسید: تمام صبح را چه می‌کردی؟ و می‌گفتم، هیچ کار. در حقیقت کاری نمی‌کردم. او می‌گفت: چگونه ممکن است؟! چهار ساعت

کامل را آنجا بودی و هیچ کاری نمی کردی؟ باید می کردی. و او راست می گفت اما من هم درست می گفتم.

من حقیقتاً هیچ کاری نمی کردم. فقط با رودخانه بودم. و هیچ کاری نمی کردم بلکه می گذاشتم تا چیزها خودشان اتفاق بیفتند. اگر احساسی از شنا داشتم. توجه کنید، اگر احساس می کردم شنا می خواهم، شنا می کردم. اگر خوابم می آمد، می خوابیدم ولی هیچ کاری را با فشار و زور انجام نمی دادم. گشاده من نبودم. و اولین تجربه من از ساتوری<sup>20</sup> در کنار آن رودخانه آغاز شد. میلیون ها پدیده در آنجا رخ داد. فقط با حضور ساده و بی عمل در آن نقطه.

اما مادرم یافتاری میکرد. که بایستی بالاخره کاری انجام داد. لذا می گفتم: بسیار خوب، حمام کردم و سپس نور آفتاب گرفتم. آنوقت او راضی می شد. اما من نه. زیرا آنچه را که در آنجا اتفاق می افتاد، قادر نبودم با زبان بیان کنم. «حمام گرفتن» چه بی معنی و نامربوط! بازی و شیرجه در رودخانه و شنا تجربیات عمیقی بود ولی فقط می گفتم حمام گرفتم. این بیان گر مفهوم آن نبود. و یا به راحتی می گفتم: رفتم و در کنار رودخانه قدم زدم، نشستم و هیچ کاری نکردم. حتی در زندگی عادی هم شما بی حاصلی کلمات را لمس می کنید. اگر نکنید یعنی زنده نیستید. کاملاً سطحی زندگی کرده اید. وقتی برای اولین بار چیزی خارج از توان کلمات اتفاق می افتد آنوقت است که زندگی برایتان آغاز شده است. زندگی بر در شما زده است. و زمانی که حقیقت بر در می کوبد، به راحتی به وراء کلمات می روید. لال شده قادر نیستید و کلمه ای را بزبان آورید. حتی ساده ترین کلمه را هم در درون خودتان زمزمه نمی کنید. آنچه برای گفتن میسر است، ضعیف و بی حیات، بی معنی، و فاقد ارزش است. انگار با بکارگیری کلمات در حق آن واقعیت ظلم کرده اید. بخاطر بسیارید، «ماهامودرا»<sup>21</sup> نهایت تجربه است.

ماهامودرا یعنی اوج انزال<sup>22</sup> با طبیعت. اگر شما کسی را دوست داشته باشید، به هنگام آمیزش با او، دیگر دو تا نیستید. گرچه بدن ها جدا هستند اما یک

۲۰. مرحله ای است قبل از کمال مطلق Satori

20. Mahamodra.

21. Orgasm

پل بین آن دو عمل می‌کند. پل طلائی که دوگانگی را از میان برمی‌دارد. انرژی از حیات به دوقطب این پل سرار می‌شود. باید برایشان اتفاق بیافتد تا معنی ماهامودرا را بفهمید.

میلیون‌ها و میلیون‌ها سال عمیق تر و

میلیون‌ها میلیون‌ها سال مرتفع‌تر از ماهامودرا است.

اوج انزال با کلیت است. با جهان است.

و آن حل شدن در سرچشمه وجود است

و این صدای ماهامودراست. چه زیباست که تلویا "آسرا آوا" می‌نامد. میتوان آنرا خواند اما نمی‌توان بازگو کرد. میتوانید به رقص درآورید. از آن به رقص می‌افتید ولی نمی‌توانید بر زبان بیاورید. آنچنان پدیده‌ای عمیق است که خواندن تنها گوشه بسیار ظریف و باریک آن می‌باشد. چه می‌خوانید مهم نیست، چگونگی آن مهم است. خیلی از عرفا پس از تجربه غایت به سادگی می‌رقصند. کار دیگری نمی‌توانند بکنند. با تمام وجود چیزی را میگویند که در آن تمام بدن و فکر و روح، تماماً شریک هستند. در حقیقت آغاز رقص‌ها با عرفان بود. این طرفی است که با آن ثبات، شادی، خوشی، و سعادت خود را نمایان می‌سازند. نامعلومی در معلوم وارد شده است. چیزی از ماوراء به زمین آمده است. چه کار دیگری میتوانید بکنید؟ با آن برقصید و زمزمه‌اش کنید. و این صدای ماهامودرا است.

چه کسی آنرا می‌خواند؟ دیگر تلویایی وجود ندارد. این احساس هبجان است که آنرا می‌خواند. صدای تلویا نیست. تلویایی وجود ندارد. تجربه خود محوری شده و می‌خواند. با جستجو آنرا از دست خواهید داد. زیرا در خلال جستجو، جستجوگر قدرتمندتر می‌شود. بدنالش نگرید و او را خواهید یافت. جستجوی بیشتر سد می‌شود. زیرا هرچه بیشتر بگردید نیت شما قویتر خواهد شد و شما یک جستجوگر می‌شوید. پس تجسس نکنید.

این عمیق ترین پیام آواز ماها مودرا است. جستجو نکنید؛ همانطور که هستید بمانید. جای دیگری نروید. هیچکس به خدا نمی رسد. هیچکس نمی تواند، زیرا آدرس را نمی دانید. کجا می خواهید بروید؟ ملکوت را کجا خواهید یافت؟ نقشه ای از آن در دست نیست. نه راهی و نه کسی که بگوید آن کجاست، برعکس: خدا به سمت شما می آید؛ هر وقت که آماده باشید. به در شما می زند. هر وقت که آماده بودید شما را در می یابد. آمادگی یعنی در دریافت. وقتی کاملاً گیرنده باشید، منیت وجود ندارد. مثل معبد، تو خالی و بدون شخصیت می شوید.

تیلویا می گوید مثل ساقه بامبو تو خالی شوید، عاری از هر چیز. و ناگهان زمانی که بامبوی تو خالی بودید، درهای ملکوت به سمت شما باز می شود. آنوقت است که مبدل به فلوت "می شوید و صداها نواخته می شوند. و ملکوت آمده و نوا آغاز شده است. آن نوای تیلویا نیست بلکه آوای غایت است.

قبل از ورود به این پدیده زیبا، باید کمی درباره تیلویا صحبت کرد. مطلبی زیاد از او نمیدانیم. زیرا در حقیقت درباره این گونه اشخاص نمی توانیم زیاد بدانیم. آنان ردیائی از خود نمی گذارند. جزو تاریخ نمی شوند. در کنار آن می مانند. آنان خود را در جریان اصلی تاریخ داخل نمی کنند. جایی که تمامی بشریت در آن مسیر حرکت دارند. اشخاصی مثل تیلویا در بی توجهی به خواست ها قدم بر می دارند. و با آسانی از مسیر حرکت بشریت نیز کنار می روند. جایی که تاریخ وجود می یابد.

هر چه که بیشتر دور می شوند بیشتر به صورت افسانه در می آیند. وجودشان افسانه است. در زمان هشی نمی یابند. و اینگونه باید باشند؛ زیرا حرکتشان در آنسوی زمان و زندگییشان در ابدیت است. از دید انسانی ما به راحتی ناپدید می شوند. انگار تصعید شده اند. فقط در لحظه تصعیدشان بخاطر میآوریم که جزئی از ما هستند. به این دلیل مطلب زیادی درباره زندگی تیلویا نداریم.

و تنها این سرود از او بجای مانده است. و این هدیه تیلویا است. او این هدیه را به شاگردش نارایا داد. این نوع هدیه را به هرکسی نمی توان داد. مگر

اینکه عشق عمیق و واقعی وجود داشته باشد؛ و کسی که قادر به دریافت هدایا باشد. و این آواز به نارایا داده شد. شاگردی که قبل از تحویل گرفتن آن میلیون ها بار امتحان داد. ایمانش، عشقش، وفاداریش. وقتی جای هیچ شک در او نماند. حتی ذره ای شبهه و قلبش لبریز از عشق بود، این آواز به او تعلیم داده شد. من نیز میخواهم آنرا در اینجا بخوانم. و اگر واقعاً شما هم آماده باشید، میتوان آنرا تعلیم داد. نشان آمادگی شما نداشتن شک در فکرتان است. نباید سرکوبش کنید و نباید هم غلبه کنید. زیرا حس غالب شدن بر آن در شما خواهد ماند. یا سرکوبش تا ابد در شما خواهد بود و جزوی از ضمیر ناخودآگاهتان خواهد شد. و تحت تأثیرش واقع می شوید. با فکر شگاک خود نچنگید، سرکوبش نکنید، در عوض، برعکس، بیشتر و بیشتر انرژی خود را صرف باور آن کنید. به سادگی در برابر فکر شگاک بی تفاوت باشید. هیچ کار دیگری نکنید.

بی تفاوتی کلید کار است. بی تفاوت باشید. قبولش کنید، آنجا است. انرژی خود را بیشتر صرف اعتماد کنید. نسبت به شک بی تفاوت باشید. همکاری را با شک با بی تفاوتی قطع کنید تا به آن غذا نرسانید. زیرا هر چیزی با توجه تغذیه می شود. حتی اگر در نقطه مخالف شک قرار گرفته باشید، توجه به آن خطرناک است زیرا غذایش است. همکاری با آن، فرد باید بی تفاوت باشد. نه نه و نه غلبه آن. در جهت نفع و یا مخالفتش توجه نکنید. اکنون سه کلمه را دریافت کرده اید. یکی شک "است کلمه دیگر باور" است و کلمه سوم اطمینان "و یا ایمان است. که همان کلمه شراذ" در شرق میباشد. شک یعنی دید منفی نسبت به چیزی.

هر آنچه که گفته شود ابتدا از دید منفی نگاه می کنید. علیه آن بدنبال استدلال میگردید. دلالی عقلی که ضدیت شما را عقلانی جلوه کند. سپس مرحله باور می رسد. تقریباً مثل شک داشتن است ولی به شکل وارونه. اختلاف زیادی ندارد. این نگرشی مثبت است و بدنبال دلائل عقلانی برای پشتیبانی از نگرش خود میباشد. دید شگاک باور را سرکوفته می کند. فکری که باور می کند شک را

25. doubt

26. belief.

27. trust

28. Shraddha.



سرگرفته می کند - اما هر دو یکسانند و فرقی در ماهیتشان نیست.  
اما نوع سوم که شک را به آسانی از بین میبرد. با ناپدید شدن شک، باور نیز ناپدید می شود ایمان، باور نیست، عشق است. ایمان باور نیست زیرا نیم نمی باشد بلکه گل است.

ایمان باور نیست، زیرا شکنی در آن راه ندارد. بنابراین چگونه آن را باور دارید؟ ایمان به هر تقدیری عقل گرایی نیست. ایمان اعتماد است. یک اعتماد عمیق، یک عشق. هیچگونه دلیل عقلی برای آن پیدا نمی کنید. پس چه باید کرد؟ هرگز باوری را علیه ایمان بوجود نیاورید. فقط نسبت به شک و باور بی اعتنا باشید. و انرژی خود را بیشتر صرف عشق بکنید زیاد عشق بورزید، عشق بی شرط. نه تنها مرا دوست بدارید، زیرا که امکان ندارد؛ با عشق ورزیدن به راحتی بیشتر دوست خواهید داشت، بیشتر به راه عشق خواهید افتاد. نه تنها به مرشد بلکه، به هر چیزی که در اطراف شما وجود دارد.

به درختان، به سنگ ها، به آسمان و زمین، شما، وجودتان. ماهیت وجودتان یک پذیرنده عشق میشوند. سپس اعتماد و ایمان برمی خیزد و در سایه چنین اعتمادی است که آواز ماهامودرا به شما عطا خواهد شد. و تبلویا دهنده این هدیه است.

پس بخاطر داشته باشید که با همراهی مرشد است که روی سر راه نمی روید. شک و باور هر دو روی سر راه رفتن است. با مرشد با دل خود سفر می کنید. و دل نمی داند شک چیست. دل نمی داند که باور چیست - دل به راحتی اعتماد می کند. دل بدان یک طفل کوچک است. یک طفل از دستان پدر آویزان می شود و هر جا که پدر برود بچه هم می رود. نه شک دارد و نه باور. او تجزیه نشده است - نمی شک و نمی باور. او کلیت دارد. تمام است به راحتی هر جا که پدر برود میرود. وقتی یک شاگرد مثل بچه بود، این هدایا از قله های مرتفع معرفت به او داده خواهد شد.

وقتی همانند دره عمیقی آماده دریافت شدید، بلندترین قله آگاهی به شما داده خواهد شد. تنها دره است که میتواند قله را درک کند. یک شاگرد باید کاملاً

مثل یک زن و رحم او گیرنده باشد. تنها در این صورت است که چنین پدیده‌ای اتفاق می‌افتد، همانطور که در این نغمه آمده است.  
تیلویا استاد و نارویا شاگرد است و تیلویا می‌گوید:

ماهامودرا وارا، همه کلمات و علائم است  
اما برای تو، نارویا، که صدیق و وفاداری،  
باید گفته شود که ....

وراء کلمات و اشارات است، تمام کلمات و علائم و اشارات. پس چگونه میتوان آن را بیان کرد؟ اگر واقعاً ورای تمام کلمات و اشارات است، چگونه گفته خواهد شد؟ آیا راهی وجود دارد؟ بله راهی هست. اگر نارویایی باشد راهی هم هست. پیدا شدن یا نشدن راه بستگی به شاگرد دارد.

اگر شاگرد کاملاً آماده دریافت است و هیچ نظری از خود ندارد - بی قضاوت در درستی یا نادرستی است و نظری از خود ندارد، فکرش تسلیم استاد است، گیرندگی دارد، تهی است، آماده است تا بدون شرط هرچه را به او میدهند بگیرد - پس به کلمات و اشارات نیازی نیست. در این حال به او داده میشود. آنرا لا به لای کلمات میشوند. لا به لای خطوط کتاب می‌خوانید - و اکنون کلمات یک معذورند. واقعیت چیزی است که در کنار کلمات اتفاق می‌افتد.

کلمات حقه‌اند؛ یک وسیله‌اند. امر واقعی مثل سایه کلمات را دنبال میکند. و اگر خیلی ذهن‌گرا باشید، به کلمات گوش میدهید. اما ارتباط مبسر نیست. اما اگر ذهن‌گرا نباشید متوجه سایه‌های باریکی میشوید که کلمات را دنبال میکنند. خیلی باریکه، تنها قلب انسان قادر به دیدن آن است. سایه‌های نامرئی، امواج نامرئی، امواج نامرئی آگاهی، .... آنگاه ارتباط و اتحاد به سرعت مبسر میشود.

تیلویا می‌گوید: ...

اما برای تو نارویای صادق و وفادار باید گفته شود که ....

آنچه را ناگفتنی است باید برای شاگرد گفت. آنچه را که کاملاً نامرئی و نامشهود است باید برای شاگرد مرئی کرد. نه تنها به استاد بلکه به شاگرد هم بستگی دارد. تیلویا خوش شانس بود که نارویا را پیدا کرد. تعداد کمی استاد وجود دارند و بدبختانه هرگز نتوانستند شاگردی مثل نارویا پیدا کنند. بنابراین دست‌و‌پا‌هایشان با رفتن آنان از میان رفته زیرا کسی نبود که توان دریافت آنها را داشته باشد.

گاهی، استادان هزاران کیلومتر سفر می‌کنند تا بلکه شاگردی را بیابند. تیلویا از هند به تبت رفت تا نارویا را پیدا کند. تیلویا در تمام هندوستان سرگردان بود. و نواست مردی را قابل برای دریافت آن هدیه پیدا کند. کسی که قدر بداند و آنرا جذب کند و دوباره متولد شود. بکباز که نارویا هدیه را دریافت کرد، کاملاً دگرگون شد و گفته شده که تیلویا به نارویا گفت: حالا برو. نارویای خود را پیدا کن.

نارویا بر سر جهت دیگر خوش شانس بود؛ زیرا که توانست شاگردی به نام ماریا پیدا کند و ماریا نیز خیلی خوش شانس بود زیرا توانست شاگردی به نام میلارپا پیدا کند. اما از بعد از او این رسم از بین رفت. زیرا دیگر شاگردی از این سلاله پیدا نشد. خیلی مواقع شده که دینی به زمین آمده و نابدید شده. و بسیاری دیگر هم خواهد آمد و نابدید خواهد شد. یک دین نمی‌تواند گنجا شود. فرقه شود. دین بستگی به ارتباط شخص و احد او دارد. آتش تسوینا نه در چهار رکن ادامه یافته از نارویا به میلارپا و سپس ناپدید شد.

دین درست مثل یک واحد می‌ماند؛ سابقان وسیع است و گاهی در بعضی نقاط آن یک واحد پیدا می‌شود. اگر بدانش جستجو کنید. ولی دقت را آن بنویسید. به قدرت اتفاق می‌افتد.

مسیح مسیح حدیث بر به شاگردان گفت: من اندک زمانی در میان شما هستم. و بعد که بعد هفتم از من بخورید، پیدا می‌شود. این فرمت را از دست ندهید. بیان به‌طور است. گاهی واحد پیدا می‌شود و نابدید می‌گردد. زیرا واحد ریشه می‌آید و نیاز به لنگری در روی زمین دارد در عصاره صورت پندار نمی‌ماند. و آن

لنگر نازویا است.

به همین دلیل به شما میگویم که: زمان اندکی هست: این فرصت را از دست ندهید. شما با مشغول کردن خود به جزئیات این فرصت را از دست میدهید. با فکری منشوش و خسته، نه با قلبه چیری هستید. و خیلی رود واحد ناپدید می شود. همین حالا از آن بنویسید، زیرا بعداً بر نمیتوانید در باره آن ساندینسد. جمله ای نیست، اما حالا که هست از آن بنویسد.

بیکبار که با عیسی و نازویا نوشدید، کاملاً عصر می کنند. عصر خیلی خیلی آسان است. یک جریان طبیعی است. تمام آنچه که نیاز است، تبدیل شدن خاک پست به خاکی قابل کشت برای دانه. مثل رحمی که دانه را قبول می کند.

ما هود را وراء تمام کلمات و علامت است.  
اما برای تو نازویای صدیق و وفادار،  
باید گفته شود که ....

نمی توان ادا کرد؛ غیر قابل گذشت است. اما باید برای نازویا گفته شود. با آمدگی شاگرد اسناد ظاهر می شود. باید هم بشود. وقتی ساز واقعی بوده، باید ارضاء شود. تمام هستی به خواهش شما پاسخ میدهد. اما باید ناز باشد. در هر ای صورت میتوانید از تبلویا، بودا مسح بگذرید و ممکن است تفهید که از مسح گذشید و یا تبلویا در این سرزمین زندگی کرد، و هیچکس به سخاوتش گوش نداد. علی رغم آمادگی او برای هدیه تجربه غایت. چه اتفاق افتاده؟ بارها در این کشور - هند - اتفاق افتاده است. بیشتر از جاهای دیگر. زیرا تبلویاهای زیادی در این جا متولد شده اند. اما چرا او باید به تبت برود؟ چرا باید بودا به چس برود؟ این سرزمین زیاد می داند؟ غنی شده است. و به همین دلیل مشکل میتوان یک قلب پیدا کرد. سرزمین برهمنان، دانشمندان، عالمان بزرگ و فیلسوفان. آنان تمام دواها را می دانند. تمام اویانیشاده و کتب مقدس را از حفظ می دانند. اینجا سرزمین مفزهای پُر است. و به همین دلیل بارها اتفاق افتاده است.

حتی من احساس میکنم، بارها با آمدن یک برهمن مشکل مساوستم از ناط

### نقطه یاد آسان

با او بگیرم. فردی که خیلی میدانده تقریباً ارتباط با او غیرممکن است. زیرا بدون دانستن می داند او عقاید، فلسفه ها و تئوری ها و کتب مقدسه زیادی را جمع آوری کرده که همه تحمیل بر خود آگاه اوست و شکوفایی ندارد. برای او اتفاق بیافتاده بلکه آنچه بدست آورده حاصل دیگران است. در حقیقت ربانیه است. هرچه زودتر به دور اندازید.

نقطه آنچه که برای شما اتفاق می افتد حقیقت است  
نقطه آنچه که برای درونتان شکرنا می شود حقیقت است  
نقطه آنچه که در درونتان رشد می کند حقیقت و زندگی است.

همیشه به یاد داشته باشید: دانش را از دیگران فرض نکنند.  
دانش هاربه، حقه ای است برای ذهن؛ پرده ای است روی جهالت. در محق و مرکز وجودن جهالت و تاریکی جای دارد. و دانشمندی که دانش را عذریه کرده است کاملاً در را بروی دانش خود بسته است و لذا به سخنی میتوان در او نمود کرد. و مشکل میتوان دل او را یافت. او نیز تمام ارتباط خود را با دل قطع کرده است. پس بر حسب تصادف نیلویا به تیب و بودا به چین نرفت. دانه باید به دور دست برود: زیرا خاک مناسب در اینجا وجود ندارد.

بغایر داشته باشید: به سادگی میتوان معصده به دانش شد. زیرا که اعتقاد است. یک دارو است. ال اس دی "آخر خطرناک نیست. مری جوان" به آن اندازه نیز خطرناک نیست. به طریقی مشابه اند. زیرا مری جوان رویانی را نشان میدهد که وجود ندارد. رویانی کاملاً وابسته. توهم میدهد. دانش سرچسب است. و توهم دانستی را به شما می نمایاند. شروع میکند به اقامه و توهم دانستن. و قادر به خواندن وادها از حفظ میشود. شما میدانید چون میتوان بحث کنید. میدانید چون بسیار معنی هستند. احسن ناشیاً معنی هرگز کسی را به حقیقت نرسانیده است. فکر معنی فقط باری است. همه قبل و قبل ها بوج است.

31. LSD ماده مخدر

32. Marijuana ماده مخدر

زندگی بدون قبل و قیل بازی برجاسته. حقیقت نیاز به استدلال ندارد. فقط نیازمند دل شما است. و نیازمند قیل و قیل بلکه به عشق شما، اعتماد و آمادگی تان برای دریافت آن.

ماهامود را وراء تمام کلمات و اشارات است.  
اما برای تو، نآروپا، صادق و وفادار  
باید گفته شود:  
خلاه به تکیه و اعتماد نیازی ندارد.  
ماهامود را هر هیچ قرار دارد  
بدون تلاش  
اما نرم و طبیعی باقی می ماند  
کسی که بتواند پوغ را بگسلد  
آزادی را بدست آورده است.

شما هیچ کلماتی را به روشنی آنها نمی بینید. سعی کنید اختلاف جزئی آنها را دریابید.

خلاه به تکیه نیاز ندارد....

اگر چیزی باشد نیاز به حمایت دارد، نیاز به تکیه دارد، اما اگر هیچ باشد، خلاه باشد، نیازی به حمایت نیست. و این عمیق تر از درک دانایان است که بودن شما در نبودتان است. گفتن «بودن» غلط است زیرا آن «چیز» نیست، شیشه جرم نیست. مثل «هیچ» است. خلاه به نواوری است بدون مسرر. یک «آزاد» است. یک بی خودی، درون شما یک خود نیست. تمام احساسات فرد غلط هستند. شناختن من به عنوان این با آن غلط است. وقتی به غایت رسیدید، به عمیق تر از مرحله، ناگهان می فهمید که به این رسیدید و نه آن تنها یک خلاه به نواورید... و اگر گاهی نشسته و با چشمان بسته بماند ببینید که چه کسی هستید؟ کجا هستید؟ عمیق تر بروید، وحشت می کنید، زیرا هرچه عمیق تر بروید، عمیق تر احساس می کنید که هیچکس نیستید، هیچ چیز. و به این دلیل است که مردم از مدیتیشن مأثر می شوند. آن یک مرگ است، مرگ منت - و مینت فکری است غلط. اکنون

فیزیکدانان از طریق آزمایشات دقیق به همان نتیجه رسیده اند. میگویند ماده وجود ندارد. بلکه یک ایده است.

یک صخره وجود دارد و شما واقعاً احساس می کنید که ماده است. سرکسی را با آن می شکنید و خون از آن بیرون می زند. و شاید سبب مرگش شوید. اما اگر فیزیکدانان بیرسید میگویند: ماده نیست، هیچ چیز در آن نیست. فقط پدیده ای از انرژی است. جریانات انرژی متقاطع بیشماري از این صخره عبور می کنند که به آن ماهیت ماده می بخشد. درست مثل خطوط متقاطع بیشماري که روی یک صفحه می کشید. وقتی همه خطوط از یک نقطه رد شوند، نقطه از آنجا بوجود می آید. نقطه ای آنجا نیست. بلکه از برخورد دو خط متقاطع ایجاد شده. وقتی خطوط زیادی بهم بر می خورند نقطه بزرگسری ایجاد می شود. آنا واقعاً نقطه ای در آنجا وجود دارد. و با برخورد آن خطوط است که نقطه و همی ایجاد می کند.

فیزیکدانان می گویند: برخورد جریانات انرژی سبب ایجاد ماده می شوند. و اگر بیرسید این جریانات انرژی چه هستند؟ میگویند آنها ماده نیستند؛ وزن ندارند؛ غیرمادی اند. خطوط غیرمادی سبب ایجاد نقطه و همی مادی میشوند. آنجا مادی مثل صخره.

بودا به این حقیقت بسست و بیع قرن قبل رسید قبل از «انشتین». که در داخل کسی وجود ندارد. تنها تقاطع خطوط انرژی است که به شما احساس «م بودن» را دست میدهد. بودا میگفت:

«م» مثل برآسته وقتی پوست می کسید پوسته ای دیگر پدیدار می شود. به پوست کردن لایه لایه ادامه میدهید. و بالاخره چه می ماند؟ گل بیتر پوست کنده می شود و هیچ چیز درونش نمی یابید. اسنان درست مثل پیاز است. شما پوسته های اندیشه، احساس را می کسید و بالاخره چه می یابید؟ هیچ چیز.

این هیچ بودن نیاز به حمایت ندارد.  
این هیچ بودن قائم به ذات است.

و لذا تیلویا می گوید:

ماهامودرا و راه تمامی کلمات و علامت است.  
 ماهامودرا تجربه هیچ بودن است. به معنی دیگر شما نیستید.  
 و وقتی نبوده پس چه کسی است که اینهمه رنج را تحمل می کند؟  
 چه کسی در رنج و ناراحتی است؟  
 چه کسی مضطرب و نگران است؟  
 چه کسی خوشحال و سعادتمند است؟

بودا می گوید:

اگر شما احساس معادنندی کنید، دوباره قربانی رنج شده اید. در راه بودا  
 وجود دارید. وقتی نباشد، کاملاً نباشید، در همی وجود نداشته باشد.  
 دیگر رنج و سعادت نیست. و این سعادت واقعی است. آنوقت به مفت  
 نرمی گردید. هیچ چیز بودن یعنی بدست آوردن همه چیز.

همه تلاشی من اینست که شما را به هیچ بکشانم. به خلاء کامل هدایت کنم.

خلاء به تکیه و اعتماد نیازی ندارد  
 ماهاودرا بر هیچ قرار دارد  
 بدون تلاش  
 اما ملزم و طبیعی باقی می ماند  
 کسی که بتواند پوغ را بگسلد  
 آزادی را بدست آورده است.

اولین چیزی که باید فهمید اینست که عقیده به «من» نتیجه عمل فکر  
 است. و گرفته منی در شما وجود ندارد.

روزی از یک بودائی بزرگ، یک مرد روشن پس، دعوت شد تا به پادشاه  
 تعلیم دهد. ناهن ناگنیس<sup>۱</sup> بود. و پادشاه فرمانده اسکندر بود. وقتی که اسکندر از

\*. اله در این نظر بودا جای باطن اسرار را بعد مردهای او اشاره بر وحدت وجود دارد و آنکه بکثرات  
 همه از یک واحد قائم به ذات هستند



هدر رفت، «می ندره» را بجای خود گذاشت. نام هدی او «ملبدا» بود. در ناره ناگسب داستانها شنیده بود. و شایعات زیادی در ناره اش وجود داشت. شکوف شدن یک مرد پدیده ای غیر طبیعی است که به ندرت اتفاق می افتد. و ناگسب شکوفا شد. نیرویی ناشناخته در اطرافش بود. انرژی اسرارآمیز. وقتی قدم برمی داشت انگار روی زمين نبود. شاه نوجوش جلب شد او را احضار کرد. سفیری که نزد ناگسب رفته بود، گنج و مهورت بارگشت. زیرا به او گفته شد: البته اگر شاه دمووت می کند ناگسب خواهد آمد. اما به او بگوشت که کسی مثل ناگسب وجود ندارد. اگر او دمووت کرده حواهم آمد. اما دقیقاً به او بگو کسی مثل «من» نیست. می نستم. سفیر حیران شد. زیرا اگر ناگسب نبود، چه کسی خواهد آمد؟ ملبدا هم گنج شده بود. گفته معنای میگوید. ولی بگذارید بماند. ملبدا یک یونانی بود و افکار یونانی هم بر اساس منطق است.

دو ضرر فکر در دنیا وجود دارد، هندی و یونانی. هندی ها غیر منطقی و یونانی ها منطقی اند. هندی ها قدم به اعماق تاریخ می گذارند: به اعماق وحشی بدون مرز و مبهم و تیره. فکر یونانی در خط منطق قدم برمی دارد بر سطحی صاف که هر چیز را محوی شرح داده و دسته بندی کرده اند. فکر یونانی قدم در شاخه ها می گذارد. و فکر هندی در شاخه ها و عمق در مرقعات شاخس ها. فکر یونانی کاملاً عقلانی است. و فکر هندی کاملاً عکس آن است. پس اگر تناقضات را در می را در من می بیند ناراحت نشود. همین راهش است. در شرق تناقض طریقه بیان است.

### ملبدا گفته

ظاهراً این مرد وقف عقل است. دیوانه شده. اگر نیست چگونه خواهد آمد؟ اما بگذارید بماند. حواهم دید. نا آمدنش نایت میکند که دیوانه است. سپس ناگسب آمد. ملبدا در دروازه به پستبازش شناخت. اولین سخن او این بود. گنج شده ام شما آمده اید در حالی که گفته بودید نیستیم. ناگسب گفته:

هنوز هم می‌گویم. بگذارید همین جا روشن کنم.  
 جمعبت جمع شد. تمام درباریان حاضر شدند. ناگهان گفت: شما بایستید.  
 بلندایا پرسید:

اول به من بگو اگر چیزی نیست چگونه می‌آید؟ اگر از اول نیست پس  
 امکان آمدنش هم در بعد نیست. و شما آمده‌اید. و بودن شما در اینجا منطقی  
 است.

ناگهان خندید و گفت:

به این رانان نگاه کن: ارا به ای که با آن آمدم. شما به آن یک ران  
 می‌گوئید، یک ارا به.  
 بلندایا گفت:

بله. سپس به مریدانش گفت که آنها را حرکت دهند. اسب‌ها حرکت  
 کردند  
 و ناگهان پرسید:

آیا این اسبها ارا به اند؟  
 گفت:

البته نه.

سپس همه قسمت‌های ارا به را بر کردند. که که جریخ‌ها باز شدند و او پرسید:  
 آیا این جریخ‌ها ارا به اند؟  
 و بلندایا گفت:

البته نه.

وقتی همه باز شد و چیزی نماند، ناگهان پرسید: ارا به‌ای که با آن آمدم  
 کجاست؟... تمام قسمت‌هایی را که باز کردیم گفتم ارا به نیستند. حالا ارا به  
 که است؟ ناگهان ادامه داد دقیقاً مثل این ارا به، ناگهان وجود دارد. تمام قسمت‌ها  
 را از او جدا کنید ناگهان هم ناپدید می‌شود فقط تقاطع خطوط انرژی: خطوط را  
 پاک کنید نقطه ناپدید می‌شود. ارا به فقط اتحاد قسمت‌ها بود. شما هم تلفیق



نقطه پله آسمان

خلاه به تکیه و اعتماد نیازی ندارد  
ماهامودرا بر هیچ قرار دارد.  
ماهامودرا بر هیچ قرار دارد.

ممسی تحت الخطی ماهامودرا، «صورت بزرگ» است، و با شکل غایت و نهائی.  
آخرش شکلی که میتوان دارا بود. که وراء آن چیزی ممکن نیست.  
ماهامودرا بر هیچ قرار دارد.

هیچ باشید تا همه چیز حاصل شود.  
بمیرد و شما پله خدا می شوید.  
ناپدید شوید. و شما پله کلّیت می شوید  
اینجا قطره ناپدید می شود.  
و آنجا اقیانوس، هست میشود.

به خودتان متمسک نشوید. این همه کناری است که در زندگی های گذشته تان  
اجرام داده اید: "تمسک شدن. ترس از اینکه در صورت جنگ نابداحتی به منت  
در ورطه هلاکت خواهید افتاد.

برای همین ما به جیره های خیلی ضریف جنگ می اندازیم. خیلی حزنی، و  
همینطور متمسک می شویم. تمسک شانه یوج بودن آن است. برای تمسک چیزی  
لازم است.

سام سارا (تناسخ) و خودش شما. بکار بگذارید به ورطه هاویه سافستد.  
آنوقت خود آن خواهد شد. پس در آنج مرگی نیست. زیرا چگونه یک هاویه  
خواهد مرد؟

پس پایانی ندارد. چگونه پله هیچ نهایت دارد؟  
پله چیز. میتواند پایان داشته باشد. و پایان خواهد داشت.  
تنها. هیچ. ابدی خواهد بود.  
ماهامودرا بر هیچ قرار دارد.

بگذارد آن را با مثالی روشن کنم. وقتی شما فردی را دوست دارید، باید هیچ شوید: وقتی کسی را دوست دارید باید خود نباشد. و برای همین عشق ورزیدن سخت است. و می‌گوید خدا میل عشق است. او از ماهامود را اطلاع داشت. زیرا قبل از آغاز تعلیماتش در اورشلیم، در هندوستان و در نیت بود. و به ملاقات تیلویا و نارویا هم رفته بود. و اقامتی هم در دیرهای بودائی داشته. او منظور آنان را از هیچ بودن میدانست. اما تلاشی کرد تمام یافته‌هایش را در اصطلاحات بهودی پیاده کند. پس همه چیز بهم خورد.

نی‌توانید معایم بودائی را در اصطلاحات بهودی ترجمه کنید. غیرممکن است. زیرا اصطلاحات بهودی وابسته به واژه‌های مثبت است در حالیکه بودائی کاملاً نفی‌کننده و بوج‌گرا است: هیچ بودن، نهی بودن، اما گاه در کلمات مبسوط اشارات مجملی به آنها است. وقتی می‌گوید خدا عشق است اشاره به چیزی دارد این اشاره چیست؟

وقتی کسی را دوست دارید باید می‌خوید. اگر خود باقی بمانید، عشق را بیافه‌اید. وقتی کسی را دوست دارید حتی برای یک لحظه گوید: پس دوطرف‌جربانی پیدا می‌شود. آنجا دو هیچ وجود دارند. نه دو شخص. اگر را گوید از عشق تجربه‌ای داشته‌اید، می‌باید آنرا درک کنید.

دو عشق در کنار یکدیگرند، یا دو هیچ. تنها در این زمان ملاقات امکان دارد. زیرا سده شکسته شده‌اند، و مرزها به سونی افکنده شده‌اند. انرژی در یک سو به سونی دیگر سراربر می‌شود، مانعی در سر راه نیست. و تنها در این لحظه اتحاد امکان دارد.

وقتی دو کس عشق می‌ورزند، و اگر هر دو خود نباشند، هیچ نباشند. سپس اتحاد حاصل می‌شود. آنوقت انرژی بدنشان، مدام وجودشان، شناخت خود را راه می‌کشد و دیگر خود نیستند. در ورطه افتاده‌اند. اما این فقط در یک لحظه امکان دارد. دوباره باید آن را بدست آورد. دوباره جنگ می‌اندازند. و به همین دلیل مردم از عشق هراسانند.

۳۹. به عده رسیده می‌(ع) در زندگی فنی‌اش در هندوستان بوده است

در عشق محبب مردم از دیوانگی می ترسند، از مردن می ترسند، و بیم دارند که چه اتفاق خواهد افتاد، ورطه دهانش را باز می کند و تدم هشی را می بلعد، و شما ناگهان آنجا هستید، به درویش سقوط می کنید، مردم را عشق فرار می کند و با شهوت ارماء می شوید، و آن شهوت را عشق می نامند!

عشق شهوت نیست، شهوت میتواند قسمتی از عشق باشد و در آن اتفاق افتد اما شهوت عشق نیست، ذبح آن است، شما سعی می کنید در شهوت از عشق پرهیز کنید به خود حسّ عشق را می دهید و در آن حرکت نمی کنید، شهوت درست مثل دانش ماریه می ماند: فکر می کنید میباید بدون اینکه بداند، احساس عشق بدون عشق داشتن، در عشق نه شما هستید و نه دیگری، رگهات و حروف را دید می شوند، اینگونه است ماهامودرا، ماهامودرا اتحاد است را هشی گد، به این دنیا است که در تاترا - تبلویا یک معلم تاتریک است - جریان عشق درونی، یک جریان اتحاد پس دو عاشق ماهامودرا دمیده می شود، در معانی تاتریکی تصویر دو عاشق را در مرحله اتحاد عشق به تصویر می کشند، و این نشانی برای اتحاد و انزول نهایی است.

ماهامودرا بر هیچ است  
بدون تلاش  
اما نرم و طبیعی باقی می ماند.

و این روش کلی تینویا است، و روش کلی تاترا، بدون تلاش .... ویرا با تلاش منیت قومی تر می شود، با تلاش موجودیت پیدا می کنید.

پس عشق تلاش نیست، نمی توان برایش تلاش کرد، در استعاره معنی وجود نخواهد داشت، بدون آن می افسند، بدون تلاش، حسّ است، به آن احترام تجلی میدهد، بدون تلاش: آن یک عمل نیست بلکه یک صدق است، بدون تلاش .... و به همین نحو در بره کن، نهایی شما، عشق نمی کشد به آسانی درون آن جاری منوید .... اما نرم و فلسفی نمی ماند، و این روشی است، ره تاترا

یوگا می گوید تلاتش کند. و تاترا میگوید بدون تلاتش. یوگا منیت شرقی شده است. و بالاحره جهنم می باید. اما تاترا از ابتدا منیت غیر سرئی بوده است. یوگا در انها در اوج، در معن. به سالک می گوید: حالا منیت را ب. و ر اند. فقط در انها. تاترا همین را در ابتدا و در اوایل قدم بدن میکند. به این شکل که در آنجا که یوگا تمام میشود. تاترا شروع میشود. بالاترین فقه یوگا. شروع تاترا است. و تاترا شما را به شروع غایی می رساند.

یوگا شما را برای تاترا آماده می کند: این همه اش است. ویرا در بهانت باید بدون تلاتش و نرم و طبیعی بود.

منظور تلوینا از نرم و طبیعی چیست؟ با خود نجنگد. نرم باشد. سعی نکند بدنی از اخلاقیات و شخصیت در اطراف خود بسازد. خود را زیاد در معرض نظم و انضباط قرار ندهد. و گروه هر انضباطی حجابی بر روی شما است. و در مورد حصار نکشد. نرم بماند. جزی شود. با شرایط به آن جواب دهد. با روی شخصیت به روی خودتان حرکت نکند: با رفتاری از قبل تعبیس شده. نرم رسید مثل آب. نه مثل یخ محکم. نرم بخرد. هر جا که ضعیف می برد. بروید. مقاومت نکند. به خودتان و هستی نان نخمس نکند. اما جامعه به شما آموزش تحمل را می دهد. خوب و خوش اخلاق باشد. بطور و آطور باشد. و تاترا که ملا و راه جامعه فرهنگ و تمدن است. میگوید اگر ریزد تمدن باشد. آنچه را که سعی است از دست بدهد و میدان به یک مدفن می شوید. بدون سلاطین و بدون جریان. پس بدور خود بدنی سازید. زندگی را از لحظه ای تا لحظه ای دیگر بکنید. با هوشیاری. فهم این مطلب عمیق است. چرا مردم سعی در مدح بدنی بدون خوشی دارند؟ پس بیاری به هوشیاری نیست. زیرا با بودن شخصیتی بد. خود ساز به آگاهی دارید: تصمیم باید هر لحظه گرفته شود. نه از قبل. به هوشمندی جواب دهید: چیزی آنجا است. و شما که ملا بر آن مهیا و آماده هستید. باید نما بیدار باشید.

برای احسب از بدانی مردم حرفه ای رده. و تا حقه شخصیت است. خود را بدون یک نظام بداند. اگر به شخصیت آن نظام مواضع است.

است. عادت به راستگویی نیاز به نگرانی ندارد. کسی سؤالی می پرسد و شما حقیقت را می گوئید؛ بدون عادت - اما بدون عادت حقیقت مرده است. و زندگی به این سادگی نیست. بلکه بدیده کاملاً پیچیده ای است. گاهی یک دروغ لازم است. گاهی اوقات هم یک حقیقت می تواند خطرناک باشد. پس شخص بیدار آگاه و بیدار بماند. بطور مثال، اگر با دروغ شما جان کسی نجات پیدا می کند و اگر با دروغ شما کسی صدمه ای نبیند و زندگی دیگری نجات یابد، شما چه می کنید؟ اگر با فکر خشنکی که دارید راست بگوئید، یک زندگی را خواهید کشت.

هیچ چیز با ارزش تر از زندگی نیست، هیچ حقیقتی، هیچ چیزی تا ارزش تر از زندگی نیست. و گاهی راستگویی شما شخصی را می کشد. چه می کنید؟ فقط برای نجات دادن الگوی ویژه خود و عادت خویش، هست خودتان که «یک فرد راستگو هستم» یک زندگی را قربانی می کنید. تنها برای آنکه یک فرد راستگو باشید. فقط همین؟ این خیلی زیاد است. شما دیوانه اند؟ اگر یک زندگی را فدای نجات یابید، با تصور مردم که شما یک دروغگو هستید، چه جبر ناخیرست می شود؟ چرا اینقدر نیست به نظر مردم نسبت به خودتان بگران هستید.

مشکل است! درست کردن یک الگوی مشخص آسان نیست. برقرار نگردی در حال تعبیر است. هر لحظه وضع تغییر می کند. و یک شخص باید همیشه آماده جواب باشد. جواب با سادگی گم می. همه اش همین است. نگهدارید تصمیمات از خود شرایط ناشی شوند نه از پیش تعین شده فکر خود را از معیار حلی کنید نرم و بیدار و طبیعی باشید.

و با این وضع است یک فرد را مدهی گویند در عرصه بصورت، مذهبیتون مرده به حساب می آیند. "آنها به غیر عادات خود عمل می کنند. و ادامه مدهند." و این یک قید است. و نه آزادی. آگاهی ندر به آزادی دارد.

نرم باشید: و این کلمه را مصفاً به خاطر بسپارید. نگهدارید در شما نفوذ کند. نرم باشد تا در هر شرایطی نتواند جبری شوید. به راحتی میل آب! بار بارش

• این به سبب می آید که نویسنده از وجود مذهب علاوه بر این و مذهب در اسلام است. حاروج نصیب مذهب در آئین اسلام خود یا اگر زنده بودن یک مذهبی است



آب به درون لیوان شکل آنرا می گیرید. مقاومت نمی کند. می گوید این شکل می نیست. اگر بدرون باراج و یا تنگی ریخته شود شکل آنرا می گیرید. مقاومت نمی کند. این نرم بودن و آزاد بودن است. مثل آب روان باشد. گاهی لازم است به طرف سمت و گاهی هم به طرف جنوب برگردید. باید جهت را عوض کرد. باید جریاتان بر طبق شرایط باشد. فقط چگونگی جریان یافتن را بداند. کافی خواهد بود. آب نونس زیاد دور سب فقط چگونگی جری شدن را بدانید.

لذا الگویی درست بکشد. - گریه تمام جامعه سعی در ماسخ یک انگو دارند. تمام ادیان بهرجس هسد. فقط تعداد اندکی از روش یسان شهامت گفتن چنین حقیقی را داشته اند. و حسم اینسه آزاد و طبیعی باشید. اگر آزاد باشد طبعاً طبیعی هم خواهید بود.

تلویا می گوید بای بد اخلاقیات باشد. میگوید طبیعی باشد. و اینها کاملاً در جهت مخالف هسد یک فرد اخلاقی هرگز طبیعی نخواهد بود. نمی تواند باشد. عصبی نمی تواند. باشد زیرا اخلاقیات به او اجازه نمی دهند. اگر عاشق بشود نمی تواند عشق بورزد زیرا با حضور اخلاقیات همیشه در راستای آن حرکت می کند. هرگز بداند ضمیمه سب. ولی به شما می گویم: به مرحله ماه مودرا نمی رسد و وقتی حرکتان برضی انگوهدی اخلاقی است. ربرا مدامودرا یک مرحله ضمیمه است. بندرس فقه ضمیمه بودن. من به شما می گویم: اگر عصبی شوید نامساعد اما در کمال سذاری. عصبیت نباید آگاهی شما را تحت الشعاع قرار دهد. همه اش هسی است. بگذارید عصبانیت باشد. بگذارید اتفاق افتد. اما کاملاً از آنچه انق می افتد آگاه باشید. نرم و طبیعی. بگریه چه اتفاق می افتد. کم کم خلی جرها بدید میشوند. و دیگر اتفاق نمی افتد. بدون تلاشی از جانب شما. هرگز سعی در کشش آنها نکنید. به آسانی خودشان محو می شوند.

وقتی فردی سدار باشد عصبانیت کم کم ناپدید می شود. احمقانه جلوه می کند. نه بد! به خاطر داشته هسد که بد ارزش بیشتری دارد. به راحی احمقانه جلوه می کند! نه به این دلیل که بد است و به ظرفیتی نمی روید. به سادگی محوره و

احمقانه می شود. گناه نیست بلکه احمقانه است. طمع محو می شود زیرا احمقانه است. حسادت محو می شود زیرا احمقانه است.

این ارزش را بخاطر بسیاری در اخلاقیات چیزهای بد و خوب هستند در طبیعی بودن چیزهایی مافلان و یا احمقانه هستند. فرد طبعی مافلان است نه خوب. فردی که طبیعی نیست احمق است. هیچ چیزی بد و یا خوب نیست. تنها چیزی مافلان و احمقانه وجود دارند. و اگر شما احمق باشید باعث زحمت خود و دیگران می شوید. اگر مافلان باشید هیچکس را نمی آزارید. نه دیگران و نه خودتان.

هیچ چیز مثل گناه نیست  
هیچ چیز مثل پرهیزکاری نیست  
فرد همایش است  
اگر مایلید آنرا تقوا بنامید، بنامید  
و جهل  
اگر آن را گناه بنامید  
تنها گناه این است.

بس چگونه جهل خود را به خرد تبدیل کنم؟ این تنها تعسرات است. به رور بسته اتفاق می افتد: زمانیکه نرم و طبعی باشد.

... نرم و طبیعی باشید  
کسیکه بتواند یوغ را بگسلد  
آزادی را بدست آورده است

و فرد کاملاً آزادی می شود. در ابتدا مشکل است. زیرا عادات قدیمی شما را به کاری مجبور می کند. باید عصبانی شوید. اما عادت قدیمی میگوید لبخندی بر لب بیارید. مردمی را می ببید که لبخند می رسد اما مطمئن هستند که عصبانی اند. عصبانیت را با لبخند حالی می کنند. چسری را پنهان می کنند. لبخندی دروغ بر

صورتشان خش می بندد. آنان ریاکارند.

ریاکار یک فرد غیر طبیعی است. در خشم تبسم می کیند. در تفرع عشق نشان می دهد. آدم کش تظاهر به غم خواری میکند. یک ریاکار کاملاً اخلاقی است. کاملاً مصنوعی. یک گل پلاستیکی. رشت بدون فایده. در حقیقت گل نیست فقط تظاهر می کند.

تا ترا روش طبیعی است نرم و ضمیمی باشی. سخت است زیرا عادات کهنه شکسته میشود. سخت است زیرا باید در جامعه ای ریاکار زندگی کنی. مشکل است زیرا به هر کجا که میرویید باز ریا مواجه می شوید. اما انسان باید از میان آنها رود شود. مشکل است زیرا برای رفتار تصنعی سرمایه گذاری فراوان و اشتباه صورت گرفته. شاید احساس نهایی کنی. اما این فقط یک صورت گذراست خیلی رود دیگران منوجه حقانیت شما خواهند شد.

بخاطر داشته باشید که خشم و مصیبت به حق بهتر از لبخند تظاهر آمر است. و فردی که نمی تواند به حق عصبانی شود نمی تواند مورد اعتماد واقع گردد. حداقل او درست و محق است. محق نسبت به بودنش. هر اتفاقی که بآهاند میتواند رویش حساب کرده و اعتماد کنید.

و این نظر من است که یک خشم واقعی بهتر از یک لبخند زشت دروغ است و یک تفرع واقعی زبانی خاص خود را دارد. درست مثل عشق واقعی. - ریا ریائی با حقیقت همراه است. به تا تفرع کاری دارد و به تا عشق. زیبایی حقیقت است. حقیقت بعضی ریائی به هر شکلی که هست. یک فرد واقعی مرده بسیار زیباتر است از یک فرد زنده دروغس. ریا حداقل کفیتی از حقیقت بودن را داراست.

رن ملانصرالدین مرد. همسایگان جمع شدند. ملا ایستاده بود. بدون احساس. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. همسایگان گریه وزاری می کردند و گفتند: برای چه آنجا ایستاده ای ملا؟ او مرده است!

- صبر کنید. او آتش دروغگو بود که من باید حداقل سه روز صبر کنم تا ببینم واقعا مرده است یا نه.

اما به خاطر داشته باشید، زیبایی حقیقت است. حق و درست است. درست باشید تا شکوفا شوید. یا در صنی بیشتر، اندک اندک متوجه دور شدن بسیاری از چیزها میشوید. خود بخود دور می شوند. و یکبار که من آنرا بدانید، بشنو و بیشتر نرم و طبیعی می شوید. و تیلو می گوید:

کسی که بتواند پرغ را بکشد.  
آزادی را بدست آورده است.

یکبار که درست و بحق شدید، در بروستان باز می شود. اما آنقدر دروغگو هستید و متظاهر و ریاکار که عمیقاً نادرست و ناحق هستید. و به این دلیل فکر می کنید که آزادی خیلی دور است. اینطور نیست! زیرا کسی که درست است، آزادی و حالت طبیعی است. آنقدر طبیعی مثل همه چیزها.

آنگونه که آب به اقیانوس سرازیر می شود  
آنگونه که بخار به آسمان بلند می شود  
آنگونه که خورشید گرم و ماه سرد است  
پس آزادی برای یک وجود درست و به حق است.

در این خصوص لاف زده نمی شود. باید به مردم بگوئید که آنرا بدست آورده اید. وقتی ار لین چی<sup>۱</sup> پرسیدند: چه اتفاقی برایتان افتاد؟ مردم میگویند به روشن بینی رسیده اید؟ شانه ها را بالا انداخت، گفتند: چه اتفاق افتاد؟ هج جی، من در جنگل درخت می شکستم و آب به معبد می بردم. آب را از جبه می بردم و هیزم می شکستم. زیرا از مستان نزدیک است. شانه هایش را بالا انداخت. یا حالتی معنی دار. او میگوید هیچ چیز اتفاق نیافتاده. چه سؤالی بی معنی! طبیعی استند حمل آب از جبه و شکستن هیزم در جنگل. زندگی کاملاً طبیعی است. لکس چین می گوید: وقتی خوابم می آید می خوابم. وقتی گرسنه می شوم، می خورم. زندگی کاملاً طبیعی.

### نقطه پاك آسان

نرم و آزاد بودن يعنى دانش زندگى طبيعى، زندگى لاف زدن نيست. كه انگار جبرى بررگ بدست آورده ايد. فرمادى نيست. كاملاً طبيعى است. فقط خودتان باشيد. پس چه بايد كرد؟

بدور اندازيد هيجانات را. بدور اندازيد ريارا. بدور اندازيد آنچه را كه به عنوان فرهنگ و تمدن در اطراف طبيعى خودتان كاشته اند. طبيعى باشيد. در ابتدا سخت است. اما فقط در ابتدا. بكار كه به آن عمل كيد، ديگران حس مى كند كه جبرى در شما اتفاق افتاده است زيرا درست بودن مثل مغناطيس قوى است. آنها احساس مى كنند جبرى در شما بوقوع پيوسته: اين مرد ديگر جزوى ارها نيست، كاملاً فرق كرده. متعسرر نمى شويد زيرا فقط چيزهائى ساختگى را رها خواهيد كرد.

و زمانيكه نهى بودن را با بدور انداختن چيزهائى نصمى، نظاهرات، ماسك ها تجربه كرديده، ميس طبيعى بودن در شما جارى خواهد گشت. و آن به فضا يار دارد.

خالى باشيد، نرم و طبيعى؛ بگذاريد اساس زندگى شما شود.

ادامه آوا:

اگر کسی با خیره شدن به فضا هیچ را ببیند  
اگر با فکر، کسی فکر را مشاهده نکند  
آن فرد فاصله ها را خراب می کند  
و به بودا نمی رسد  
اینها که در آسمان سرگردان هستند  
نه ریشه ای، نه خانه ای  
و نه افکار خاص  
در ذهن سرازیر می شوند  
بیکبار که فکر خویش دیده شد  
تبعیضات بدون انداخته می شود  
در فضا است که صورت ها و رنگها شکل می گیرند.  
نه سیاه و نه سفید فضا را نمی آرایند  
از ذهن - خود همه چیز جاری می شود  
ذهن نه با نقوا و نه با شرارت لکه دار نمی شود.

## بخش ۲ مشکل اصلی تمام مشکلات

۱۲ فوریه ۱۹۷۵

مشکل اصلی تمام مشکلاته خود فکر است.

پس اوش جبری را که باید فهمید چگونگی فکر است. از چه جبری ساخته شده؟ علت است یا معلول؟ ماده است یا معن؟ خواب می ماند؟ و تا وقتی که ماهیت فکر را ندانید نمی توانید مشکلات زندگی را حل کنید.

از قدرت تلاش زیادی برخوردارید اما اگر در حل مسائل ساده زندگی خود تلاش کنید شکست خواهد خورد. واقعیت دارد. روبرا در حقیقت هیچ مشکل شخصی وجود ندارد. مشکل فکر است. اگر شما این مشکل و آن مشکل را حل کنید، کمکی به شما نمی شود روبرا ریشه هوز دست نخورده باقی است.

درست مثل قطع کردن شاخه های درخت و کندن برگ ها. اما هوز را ریشه نمانداخته اند. برگ های جدیدی خواهد روئید و شاخه های جدیدی سربر خواهند آورد. حتی بیشتر از گذشته حرس کردن به ضخیم تر شدن تنه درخت کمک می کند. تا وقتی بدانید چگونه ریشه را قطع کنید جدائتان بیفایده است. احمقانه است. خودتان را نابود می کنید نه درخت را. در نزاع انرژی خود را هدر خواهید

داد. وقت و زندگیتان را. و درخت قوی و قوی تر می شود. منعجب خواهید شد که چه اتفاقی می افتد. ریاد کار می کشد. سعی می کنید این و آن مشکلی را حل کنید. و آنها بیشتر رشد می کنند. توسعه می یابند. یکی را که حل نمی کنید. ده تایی دیگر جایش را می گیرند.

سعی در حل مشکلات ساده فردی نکنید. سعی نکنید. فکر و ذهن مشکل اساسی است. اما فکر در زیر زمین پنهان شده است. و به همین دلیل می آید که ریشه می نامیم. زیرا آشکار نیست. وقتی متوجه مشکلی می شوید که روی زمین است و قادر به دیدنش هستید. به همین دلیل شما را همراه می کند. همیشه به حاضر داشته رشد که آنچه که محسوس است ریشه نیست. ریشه همیشه غیر محسوس و پنهان است. با آشکار هرگز نمی آید. زیرا جنگ با سایه است. خود را تلف کرده اند ولی تعمیری در زندگی شما بوجود نیاورده است. دوباره و دوباره همان مشکل سر بر می آورد. زندگی خود را ببینید تا متوجه منظور من شوید. من از هیچ فرجه ای درباره فکر بحث نمی کنم. بلکه فقط درباره که و حقیقت آن سخن می رانم. حل مسئله فکر یک واقعیت است.

از من می پرسند: چگونه به یک ذهن آرام دست میابیم؟ میگویم: هیچ چیز مثل یک فکر آرام نیست. هرگز نشنیده اید.

فکر هرگز آرام نیست - می فکری آرامش است. ذهن یوماً نمی تواند آرام و ساکت باشد. ماهیت فکری تنش و هیجان و اغتشاش است. ذهن هرگز نمی تواند روشن باشد. وضوح ندارد. زیرا ضماً کدر و مخدش است. روس بودن بدون فکر مبستر است. آرامش بدون فکر است. سکوت ممکن است اما بدون ذهن - پس هرگز سعی نکنید تا یک ذهن آرام بدست آورید. در این صورت از اسدا در جهت غیر ممکن قدم برداشته اید.

پس اولین چیزی که باید فهمید ماهیت ذهن است. فقط این موقع است که مسواک کاری کرد. اگر دقت کنید متوجه می شوید که هرگز به وجودی مثل فکر برنخورده اید. آن یک چیز نیست. یک جریان است. چیزی نیست مثل یک اردحام



است. اذهان مردم وجود دارد اما آنقدر سریع حرکت می کنند که نمی توانید شکاف های مابین آنها را ببینید. خلاءها دیده نمی شود زیرا آنقدر آگاه و بصیر نیستید. بگه عمیق لازم است. وقتی چشمان شما عمیق دیدن را یاد گرفتند، قادر خواهید شدند به سادگی یک فکر و فکر دیگر و فکر دیگری را ببینید، اما ذهن را نه. افکار را بکدبگر - میلیونها فکر با هم - این وهم را در شما ایجاد می کنند که ذهن وجود دارد. درست مثل اردحام میلیونها نفر ایستاده در جمعیت را می مانند. آیا واقعاً جبری نام اردحام وجود دارد؟ آیا شما اردحامی بدون جمع افراد می شناسید؟ اما جمع افراد در کنار بکدبگر احساسی دال بر وجود جمعیت را ایجاد می کنند، فقط افراد وجود دارند.

این اولین نگاه عمیق به ذهن است. ببینید، شما ممکن است افکار را نباید ولی قادر به یافتن ذهن نیستید. و اگر این تجربه خصوصی شما شود - نه به خاطر گفته می - نه به سبب آوار نلویا دوباره آن، نه، این کمی نمی کند - اگر تجربه شخصی شما شود. اگر دانی از خود شود، آنوقت خیلی چیزها به سرعت عمومی می شود، تجربه عمیقی از ذهن دارید و قادر هستید مسائل بسیار دیگری را تعمیم کنید.

به ذهن بگردید. کجاست؟ چه هست؟ سرازیر شدن افکار و فاصله آنها را حس می کنید. اگر دقت کنید متوجه می شوید که فاصله ها بیشتر از خود افکار است. هر فکر باید از فکر دیگر مسدود و جدا باشد. در حقیقت هر کلمه از کلمه دیگر باید جدا باشد. هر چه عمیق تر می روید، فاصله های بیشتری را در می یابید. شکاف های عمیق تر. فکری حازن می شود. فاصله بدون فکر و سپس فکری دیگر، دوباره شکاف دیگر. اگر هوساز باشد، قادر به دیدن شکاف ها نخواهد بود. از فکری به فکر دیگر می جهد و شکاف را نمی بیند. با آگاهی شکاف های بیشتری رؤیت خواهد شد. و هر چه آگاهی بیشتر شود طول شکاف ها بیشتر شده و به کیلومترها می رسد.

و در آن شکال‌ها، ساتوری‌ها اتفاق می‌افتد.  
در آن شکال‌ها حقیقت به در شما ضربه می‌زند.  
و در آن شکال‌ها مهمان می‌آید.  
در آن شکال‌ها خدا شناخته می‌شود.  
و با به هر طریق که بهان شود.  
و وقتی بهداری کامل شد.  
آنوقت شکال و سعی از هیچ بودن است.

درست مثل ابرها: ابرها حرکت می‌کنند و آمدند و می‌روند که نمی‌توان  
آسمان بهمان پشت آن را دید. بجای رنگ آبی آن که گم شده ابر رویش را  
پوشانده است. به دیدن ادامه دهد: یک ابر حرکت میکند و دیگری هور خلوت  
دید شما را نگیرد. و ناگهان نم‌نگاهی به آسمان بکشد. آبی  
این جسم است درون شما: صد آسمان بزرگ آبی رنگ هستند. و افکار  
مثل ابرها در اطراف شما هستند. حس کنید. مآ شکوفه و آسمان وجود دارد.  
«ساتوری» نگاهی است به آسمان و «سامانی» آسمان شماست. تمام حیرت  
از ساتوری ن‌سامانی یک نگاه عمیق به ذهن است و دیگر هیچ.  
ذهن یک جوهر نیست. فقط افکار وجود دارند. خدا و مفوت با ضعیف  
شما. می‌آیند و می‌روند. شما باقی هستید، وجود دارید. مثل آسمان: هرگز  
نمی‌آید و نمی‌رود. همیشه هست (هم‌طور که آسمان هست). ابرها می‌آیند و  
می‌روند: پدیده‌هایی رودگذر و فزیدیر. بواسطه شما به افکار به در را بخواهد  
کشید. باید بروند. تولد و مرگ دارند. افکار از آن شما هستند. مملکت شما  
سند. آمدنشان مثل ملاقات کندهای مهمان موفقی است. صاحب‌خانه هستند.  
ممن نگاه کنید تا صاحب‌خانه شوید و افکار مهمان شما. به عوالم مهمان، زیبا  
هست: ولی اگر فراموش کنید که صاحب‌خانه‌اید، آنها صاحب می‌شوند و شما

۴۱. Satuni ساتوری همان آوار با سیمه است و اسدای هر بخش در آن کتاب به یک ساتوری شروع

می‌شود.

مفتوش خواهد شد. و این یعنی جهت شما آفری خانه باشید. و خانه مغلق به شما است و مهمانان سرور شوند. از آنها بدرائی کنید. مواظبتان کسب ولی با آنها صمیمی نشوید. و گرنه سرورتان خواهند شد.

ذهن منبسط می‌شود زیرا شما افکار را درون خود عمیقاً جای داده‌اید. آنقدر که فصله‌س آنها را فراموش کرده‌اید. و نمی‌دانید که مهمانان اند و باید بروند. همیشه آجیری را که می‌کنید در درونتان است بخاطر بسیارید. طبع شما زودتر شما. پیوسته نوجوان به چری باشد که به می‌آید و به می‌رود. در صفت من است.

گفتار را عوض کنید: دقیق به مهمانان نشوید: ریشه‌تان من صاحب‌خانه قوی شود. ملاقات کسب می‌آید و می‌روند.

آنگاه پیشان خوب و بد هفت آمد باید نگراشت شد. یک صاحب‌خانه خوب در هر دو حال با آن بخوبی رفتار می‌کند. بدون هیچ تندی. یک صاحب‌خانه خوب فقط یک صاحب‌خانه خوب است. با فکر بد هفت رفتاری را دارد که فکر خوب. توجهی به خوب را ندارد. وقتی به دو فکر خوب و بد فرق می‌گذرد. چه عملی را انجام می‌دهد؟ فکر خوب را نزدیک خود و فکر بد را از خود دور می‌کند. دیر یا زود فکر خوب ضایع می‌شود و آن صاحب‌خانه را می‌گذرد. هر نوع فکر وقتی حاکم بر شما باشد ایجاد مشکل می‌کند. زیرا فکری است مضر نه حقیقی. و شما با آن ضایع می‌شوید و هویت مدبری است.

گویند حرف "فقط یک جبر را ضروری می‌دانست. سکه را حیرت می‌آید و می‌رود ضایع نشوید. صبح می‌آید و در بلباس فخر و شب و صبح است همیشه: نه به عواص شما، زیرا یک فکر است. نه عواص یک آگاهی خاص: و نه به عواص اسمان زیرا آنهم یک فکر است. نه مشکلمان زیرا آنهم یک فکر است. و نه

۲۲. T60. تا خود را آتش بودنی به معنی راه است. آنان معتمدند که همه جبر فخر و عواص است.

که اثر قلی تعیین شده و مروتش یک محقق است بدون چون و چرا واقع خواهد شد

۲۴. قوی در هر یک که گردش یک محرک را دور محور خاص تعیین می‌کند

بدان برابر روزی خواهید فهمید که آنها هم یک فکر است. فقط آگاهی خالص. بدون اسم. بدون شکل. فقط خلوص. فقط بی شکلی. بی اسمی. فقط بدیده آگاه بودن. فقط آن است که ثبات می آورد.

ماهیت ذهن می شوید. اگر هویت بدست آورید بدن می شوید. نام و شکل می شوید. همدان به «نام» و «رूप» می گویند به معنی نام و شکل. آنوقت صاحب خانه از میان می رود. آنوقت ابدیت را فراوانی کرده و لحظه و حال برحسب می شوند. لحظه دنیا است و ابد، ملکوت است. پس در نظر داشته باشید که شما صاحب خانه اید و افکار مهمان.

آنگاه به نگاه کردن ادامه دهید متوجه خواهید شد که افکار غریبه اند، مراجع و خارجی است. هیچ فکری از شما نیست. همیشه از بیرون می آید. و شما گذرگاهی برای آنها هستید. برنده ای از دربی به خانه ای وارد شده و از در دیگر بیرون می رود: بهمس فزین یک فکر می آید و از شما خارج می شود. تصور می کنید این افکار از شما هستند. همه ش از این نیست. به خاطر آن می جنگید. میگویند این فکر من است! حقیقت در و و بحث می کنید. شرح می کنید. و مدافعه و زب می کنید که این فکر من است. هیچ فکری از شما نیست. هیچ فکری اصل نیست. تمام آنها عاربه. دست دوم هستند. زیرا میلیون ها نفر قبل از شما ادعای آن را داشته اند. فکر همانقدر خارجی است که یک شیء است. فزیکدان بزرگ ادیگنون<sup>46</sup> گفته است هرچه که علم بشر به عمق ماده می رسد بیشتر می فهمد. که اشیاء همه افکارند. شاید منظور است. من یک فزیکدان نیستم: شاید او درست بگوید که هرچه در عمق اشیاء فرد برویم به فکر بیشتر شباهت دارند. اما من میگویم که در درون خود عمیق شوید. افکار بیشتر و بیشتر به اشیاء شباهت دارند. در حقیقت این ها دور روی یک بدیده هستند. یک حشر فکر است. یک فکر یک چیز است. منظورم از نفس اینکه یک فکر یک چیز است یعنی چه؟ منظورم این است که شما فزید فزیکدان را مثل یک سیاه پرتاب کنید. شما فزیدید صریحاً یک شخص را با فکر

46. name and rupa

47. A. Eldington

نزنید. درست مثل یک شیء. میتواند با فکر یک فرد را بکشد؛ درست مثل حنجری که پرتاب کند. مسواند از فکران یک هدیه یا یک معیوب بسازد. افکار اشیاء آید، سروانده اما معلول به شما نیستند. بطرفان می آید، مادی در شما هستند و سپس ترکشان می کنند. تمام کائنات پر شده از افکار و اشیاء است. اشیاء جنبه فیزیکی افکارند و افکار بعد معنوی اشیاء است.

و به همین دلیل که افکار اشیاء اند معجزات آفاق می آید. اگر فردی به شما و روهان پیاندیشد، آفاق خواهد افتاد. زیرا سروی مساوی به طرف شما پرتاب می کند. و به همین دلیل بخشش مفید و خوب است. غیر توسط کسی که دیگر به شما نمی اندیشد بخشیده ضربه بخشش حقیقت می داند. زیرا شخصی که هرگز فکر را بکار نمی گیرد، انرژی آن را جمع کرده؛ بنابراین مرحله که بگوید متحقق خواهد شد. در کلبه آتش های شرفی وقتی که یک فرد مرحله بی فکری را شروع میکند، با روش های بی روش می شود که باید منفی بود را حذف دهد؛ زیرا وقتی به بی فکری برسد و ترسش تمام منفی شده، آنوقت سروی خطرناکی خواهد شد. لذا شخصی قبل از رسیدن به مرحله بی فکری باید گامهای بگردد و مثبت داشته باشد. و این فرق بین جادوی سیاه و سفید است.

جادوی سیاه چیزی که جمع انرژی فکر بدون دوراندیشی بگردد منفی به پشت سر نیست. و جادوی سفید چیزی نیست چرا که فرد انرژی فکر را درست آورد. و تمام هستی را بر اساس رفتار مثبت قرار داده است. انرژی بگردد منفی سیاه و انرژی رفتار مثبت سفید می شود. پس فکر یک سروی قوی است. و باید این حقیقت را در درون خوب فهمید و درک کرد. گاهی وقت ها می آید که فکر شما مثل یک شیء واقعیت می یابد. اما راجع به که می آید فکر می کنند. نصیحتی به نظر می رسد. در حقیقت واقعیت را فراموش کرده و به راحتی بی توجهی می کنید. و بی تفاوت باقی می ماند. خیلی اوقات در دایره مرگ کسی می بیند و او می میرد.

و تصور می کنید نصیحتی بوده است. گاهی به یک دوست می آید و

### فقط یک آسان

اینکه چه خوب بود اگر به نزد شما می آمد - و او در کنار در است و سربه می ریزد. فکر می کنید تصادفی است. ولی نیست. در حقیقت چیزی به عنوان تصادف وجود ندارد. هر معلولی علتی دارد. این افکار شماست که دنیای اطرافتان را می سازد. افکار زن شیء هستند: مواظبتان باشند. دقت آنها را در دست بگیرید. اگر کاملاً از آنها مطلع نیستید سبب ناراحتی خود و دیگران شوید - و این کار را کرده اید. بخاطر داشتنه باشند: هیچ‌کس نمی‌تواند کسی را راحت درست می‌کند در همان وقت برای خود نیز نهاده دیده اید. زیرا فکر شماست دولت است. هم زمان شما را نیز می‌برد.

دو یا سه سال پیش یک اسرائیلی بهم بوری زلر<sup>48</sup> که روی انرژی فکر کار میکرد تجربه ای را در تلویزیون بی بی سی انگلستان به نمایش گذاشت. او قادر بود تا هر چیزی را با انرژی فکر خم کند. شخص دیگری قاشقی را در فاصله ده فوتی بوری زلر نگاه داشت و فقط به آن نگاه میکرد. ناگهان قاشق خم شد. در حقیقت شما با نیروی دست نمی‌تواند خم کنید. ولی او با نیروی فکر توانست. اما یکی از نوادر پدیده‌ها که در تلویزیون بی بی سی اتفاق افتاد. حتی بوری زلر از امکان آن بی اطلاع بود. هزاران نفر در خانه‌هایشان مشغول دیدن این آزمایش بودند. وقتی فکرش متمرکز شده اشیاء خم شدند. خیلی از لوازم در خانه‌های آنها خم و یا خراب شدند. هزاران شیء در تمام انگلستان. انگار انرژی گسترش پیدا کرده بود. آزمایش در فاصله ده فوت از تلویزیون انجام می‌شد و در همین فاصله از تلویزیون در منزل بیننده‌ها خیلی حوادث اتفاقی افتاد: اشیاء خم شده افتادند و بعضی‌ها خراب شدند. خارق‌العاده بود.

افکار اشتباهی قدرتمند هستند. در روسیه رنی هسب پیام می‌خواستند. "او از فاصله دور با اشیاء خیلی کارها انجام میدهد. قدر است آنها را به طرف خود بکشد. روسیه معتمد به اموری رمزی نیست - یک کشور کمونسست، ذهن است. لذا آزمایشاتی علمی روی می‌خواستند انجام دادند تا بلکه ملت را بسازد. هر بار که

48. Uri Geller  
49. Mikhailova

### فقط یک آسان

اینکار را میکرد دو پوند از وزنش کم می شد؛ در نیمساعت دویوند. یعنی چه؟  
یعنی اینکه از طریق افکار انرژی را پرتاب می کنید - و اینکارتان آگاهانه است.

ذهنتان بسان آدمی بدله گر است  
همه چیز را غیر ضروری پراکنده می کنید  
مردم اطراف خود را نابود می کنید  
خود را نابود می کنید  
شما خطرناکده، پیوسته پراکنده می کنید

و بسیار چیزها به خاطر شما اتفاق می افتد. کار ظریف و بزرگی است. کُل  
دنیا هر روز بیشتر و بیشتر اسرارآمیزتر می شود. هرچه بیشتر روی زمین زیست کنند،  
بیشتر افکار را می پراکنند.

هرچه به عقب برگردید، زمین را بیشتر در صلح و آرامش می بینید - کم و  
کمتر پراکنده می کردند. در زمان بودا و یالانوتسه، دنیا خیلی آرام، طبیعی و بهشت  
بود. چرا؟

اولاً جمعیت بسیار کم بود و مردم مستعد نبودند تا زیاد فکر کنند. بلکه  
بجای آن نیایش میکردند. به هنگام صبح اولین کاری که انجام میدادند نماز بود. در  
عصر آخرین کارشان نماز بود. در طول روز هم همینطور؛ هرگاه وقت پیدا می کردند  
در درون نماز را زمزمه میکردند.

غاز چیست؟  
آمرزش برای همه،  
ارسال همدردی با همه،  
غاز پادزهری است برای افکار منفی  
آن مثبت بودن است.

پس فکر یک شیء و نیروی قوی است و باید با دقت از آنها استفاده کرد.  
عادی و بی خبر درباره هرجیزی می اندیشید. مشکل میتوان کسی را یافت که دیگری

را در فکرش نگشته باشد. مشکل میتوان کسی را یافت که هیچ نوع گناه و جنایتی را در ذهنش مرتکب نشده باشد. و آنوقت این حوادث اتفاق می افتند. بخاطر بسیارید، شاید قاتل نماند ولی تداوم فکر شما در کشش کسی ممکن است شرایطی را بوجود آورد تا سبب کشته شدن دیگری شود. شاید کسی فکر شما را دریافت کند. زیرا همه جا افراد ضعیف تر از شما وجود دارند و افکار مثل آب در آنان جاری می شود. بطرف پائین. اگر متداوماً به چیزی مانند بشید ممکن است فرد ضعیفی آن فکر را دریافت کرده و دیگری را بکشد. و به این دلیل اشخاصی که واقعیت درونی بشر را دریافت اند، اظهار میدارند که هر اتفاقی روی زمی بیافتد تک تک نضرات مسئول اند. هرچه در ویشام اتفاق افتد نه تنها نیکوکاران مسئول اند، هر شخصی که می اندیشد مسئول است. فقط یک فرد نمی تواند مسئول باشد آن کسی است که در مرحله بی فکری است. و آله هر فردی مسئول هر چیزی است که پیش می آید. اگر زمین جهنم شده به این دلیل است که شما خلفش کرده اید و شریک هستید. مسئولیت را به گردن دیگران نیادارید شما نیز مسئول اید. و آن پدیده زائیده جمع است.

یک بیماری در هر جانی ممکن است غوغا کند: هرازان کلومتر دورتر از شما انفجاری رخ میدهد فرقی نمی کند، زیرا فکر پدیده درون فعلی است و به فضا نیاز ندارد. و به این دلیل فکر سریع ترین سیار است، حتی نور به سرعت آن نمی رسد زیرا به فضا نیاز دارد. فکر سریع تر است در حقیقت زمان و فضا نمی خواهد. ممکن است اینجا باشید و درباره مطلق بیاندیشید و در امریکا اتفاق افتد. چگونه میتوان شما را مسئول دانست؟ هیچ دادگاهی محاکمه نا نمی کند. اما در دادگاه نهایی هنی محاکمه خواهید شد. دقیقاً مجازات میشوند. و این ملک بدبختی شما است.

مردم به نزد می آیند و می گویند: ما در حق هیچکس بدی نکرده ایم اما بازهم بیچاره و بدبخت هستیم. شاید کاری نکرده باشد اما فکر آنرا کرده اید. و فکر قوی تر از عمل است. یک فرد خود را از انجام دادن عمل حفظ می کند اما



حفاظتی در قبال فکر ندارد. همه در مقابل فکر آسیب پذیر هستند.  
 «بدون فکر» یک باید است: اگر بخواهد کاملاً از گناه، جاپت،  
 و تمام حوادثی که در اطراف شما می‌گذرد آزاد باشد - و این معنی بودا است.  
 یک بودا فردی است که بدون ذهن زندگی می‌کند. بنابراین مسئول نیست.  
 و به همین سبب ما در شرق معتقدیم که بودا کارما را جمع نمی‌کند. هرگز برای  
 آینده آشفتنگی جمع نمی‌کند. او زندگی میکند و راه می‌رود، حرکت دارد، صحبت  
 میکند، خیلی از کارها را انجام میدهد، پس باید کارما جمع کند زیرا کارما فعالیت  
 است. اما در شرق حتی اگر بودا قلی مرتکب شود کارما را جمع نمی‌کند. چرا؟ و  
 شما حتی اگر کسی را نکشید کارما جمع کرده‌اید، چرا؟  
 ساده است: آنچه که بودا انجام میدهد، بدون اشتغال ذهن است او اختیاری  
 از خود ندارد، فعالیت نیست.

او درباره آن نمی‌اندیشد، اتفاق می‌افتد.  
 او مجری نیست.  
 او نهی از درون حرکت میکند  
 ذهنش از آن خالی است  
 درباره فعل آن نمی‌اندیشد  
 اما اگر هستی به او اجازه دهد که بکند،  
 او نیز اجازه انجام میدهد  
 بدون داشتن منیتی که مقاومت کند  
 منیت دیگر کاری ندارد.

و این معنی خالی بودن و بی خود بودن است: فقط نبودن، آن‌ان، بی خویش.  
 پس شما هیچ چیز را جمع نمی‌کنید، لذا مسئول هیچ حادثه‌ای در اطراف خود  
 نیستید. سپس تغییر می‌یابید. هر فکر ساده‌ای مسبب حادثه‌ای برای شما و دیگران  
 می‌شود، آگاه باشید!

۵۰. Karina کارما اصل قلب و مسئول است که هر کاری بزنیم باین دارد و گرد بگرد بگرد انسان مشهور

کارماها، مجموعه نتیجه‌های خوب و بد اعمال است

اما وقتی میگویم آگاه باشید، منظورم پروراندن افکار خوب در سر نیست، نه. زیرا با بودن فکر خوب، فکر بد هم در سر خواهید داشت. چگونه خوب بدون بد وجود دارد؟ اگر درباره عشق بماندیشد درست در کسرتش، در پشش، تفرقه، چگونه به عشق می اندیشد بدون اندیشه تفرقه؟ شاید آگاهانه نباشد. عشق در قشر آگاه مغز است، اما تفرق در ضمیر ناخودآگاه است و با هم حرکت میکنند. به همدردی می اندیشید، بیرحمی هم نژام با آن است. آب میتوان به همدردی بدون بیرحمی اندیشد؟ آیا می توان به آرامش بدون اعتراف اندیشد. آب می توان درباره «برهماچاریا» یا انزوا بدون شهوت فکر کرد؟ غیرممکن است. زیرا انزوا و ترک دنیا یعنی بدون فکر شهوت. و اگر برهماچاریا بر اساس اندیشه شهوت قرار گرفته باشد، این چگونه برهماچاریائی خواهد بود. نه کیفیت کاملاً مدونی در سود فکر هستند نه خوب نه بد، فقط بدون فکر. نه راحتی نگه کشد: خیلی ساده: آگاه باشید اما فکر نکند. و اگر فکری داخل شد ..... خواهد آمد، زیرا افکار از آن شما نیستند، در هوا معلق اند. فضای فکر "تمام اطراف را پر کرده است، انگار هوا آمیخته با فکر است. هرچه بیشتر آگاه باشید، یک فکر به سادگی ناپدید می شود. ذوب می شود، بیداری، انرژی قویتر از فکر است. بیداری همانند آتش است برای فکر. درست مثل زمانیکه چرامی را در خنده روشن می کنید. تاریکی نمی تواند وارد شود. چراغ را خاموش می کنید - از هر طرف تاریکی داخل می شود. بدون درنگ آنحاست. وقتی در خنده چراغ می سوزد، تاریکی فدر سبب داخل شود. بیداری آتش است: هرچه بیشتر آگاه می شوید، افکار کمتر وارد می شوند.

اگر واقعاً در بیداری فرو روید افکار به هیچ وجه داخل شما نمی شوند. کاملاً باز هستید، اگر انرژی بیداری سبکتر شما می شود. و وقتی هیچ فکری داخلان نمی شود، پس میبندد و میگذرند. آمدنشان را می بسد اندکی نزدیک می شوند و دوباره باز می گردند. آنوقت هرکما که بخواهد متواضع حرکت کند، حتی به جهنم - هیچ چیز مانعش نمی کند. و این مهمی روشن می است.

51. Brahmscharya

52. Throught - S. Phere.

حالا سعی کنید آوای تیلوها را دریابید.

اگر کسی با خیره شدن به فضا هیچ را بیند  
اگر با فکر کبشی فکر را مشاهده کند  
آن فرد فاصله ها را خراب می کند  
و به مقام برده می رسد.

وقتی کسی با خیره شدن به فضا هیچ را استند... این یک روش است. روش تانتراپی: نگاه کردن به فضا در آسمان، بدون نگرستن، با چشمان خالی، اما نه برای دیدن چیزی: فقط نگاه. گاهی شما در چشمان یک دیوانه نگاهی خالی را می بینید. دیوانه و عالم وجوه اشتراک ویژه ای دارند. دیوانه صورت شما را می نگرد ولی متوجه می شوید که به صورتشان نگاه نمی کند. بلکه از میان شما می نگرد. انگار از شیشه ساخته شده اید. شفاف. درست وسط راه او هستید. به شما نگاه نمی کند و شما برای او شفاف اید: و رای شما را می نگرد. به آسمان نگاه کنید. بدون نگرستن به چیزی، زیرا اگر به چیزی بگریزید، ابر چو می آید: یک چیزه. یعنی یک ابر، هیچ چیز یعنی وسعت آسمان آبی. بدنیال چیزی نباشید و گرنه نگاهتان آنرا خلق می کند: ابری می آید و آنگاه به آن نگاه می کنید. به ابرها چشم ندوزید. حتی اگر وجود داشته باشد به آنها نگرید. به سادگی نگاه کنید. بگذارید جاری شوند. آنجا هستند. ناگهان لحظه ای میرسد که شما خود را در وضعیت بدون دیدن می یابید - ابرها رفته و تنها آسمان بیکران باقی است. مشکل است زیرا چشمتان متمرکز شده و عادت به دیدن دارد. به نوزادی که روز او تولدش است نگاه کنید. چشمتان او مثل یک عالم است - و با یک مرد دیوانه: چشمتان نرم و صَبَن است. او قادر است هر دو چشم را به یک مرکز هدایت کند. میتواند چشمتان را در گوشه های دوری جاری کند - هنوز دید ثابتی ندارد. سیستم چشمی او مثل مایع است. هنوز دستگاه عصی اش محکم نشده: همه چیز جاری و سیلان است. پس نگاه نوزاد متمرکز به شیء نیست. یک نگاه دیوانه وار، نگاهی مثل

نگاه نوزاد باید داشته باشید. پس دوباره به دوران نوزادی بازگردید.

نگاه یک دیوانه را داشته باشید زیرا او از جامعه ترد شده است. جامعه یعنی دنیای منطقی بر قوانین و باری ها. یک فرد را دیوانه میگویند چون هیچ قانون منظمی ندارد. بیرون رانده شده: کاملاً بیرون انداخته شده. یک عالم کاملاً در بعد دیگری بیرون انداخته شده. دیوانه نیست. در حقیقت او تنها فردی است که عقل سلیم را داراست. همه دنیا دیوانه اند. این ثابت شده است. لذا نگاه یک عالم مثل دیوانه است. پس نگاه او را دارا باشید. و این نگاه لازم است.

در مکتب های قدیمی ثبت هسته یک دیوانه وجود داشت تا سالکان بتوانند چشمانش را ببینند. مرد دیوانه او ارزش زیادی داشت. به دنبالش میگشتند زیرا یک صومعه بدون وجود او نمی توانست پابرجا باشد. او برای مشاهده دیگران به منزله یک شیء بود. سالکان با دیدن او در حالت چشمانش به دنیا می نگرستند. چه روزگار زیبایی بود.

در شرق دیوانگان همانند قرب مجبور به تحمل این همه رنج نبودند. در شرق احترام خاصی را دارا بودند. جامعه از آنان مواظبت میکرد و احترام می گذاشت. زیرا او ابزاری خاص از عالم و نوزاد را در اختیار داشت.

او از جامعه، فرهنگ و تمدنی که از آن بیرون رانده شده فرق دارد. در واقع به زمین انداخته شده، یک عالم بلند میشود؛ و یک دیوانه نه. این فرق عالم و دیوانه است. اما هر دو افتاده اند لذا نشابهاتی دارند. به یک دیوانه نگاه کنید و سعی نمائید تا چشمانتان ثابت نشود.

در دانشگاه ها وارد چند ماه پیش آزمایشی صورت گرفت که سبب تعجب همگان شد. باور نکردنی بود. میخواستند بفهمند که آیا دنیا همانی هست که ما می بینیم؟ زیرا در این چند ساله خیلی چیزها پدید آمده است. مورد آزمایش یک فرد جوان بود. آنها وسیله هایی با عدسی های تغییر شکل داده شده در اختیارش گذاشتند و می بایست هفت روز مورد استفاده قرار میداد. روز اول در وضعیت ناراحت کنده ای بود زیرا همه چیز تغییر شکل یافته و اطراف او عوض شده بود.

چنان سردردی گرفت که قادر به خوابیدن نبود. حتی با چشمان بسته آن اشکال متغیر باز هم ظاهر می شدند: صورت ها، درختان، جاده ها، تغییر شکل داده بودند. حتی قادر به راه رفتن نبود. زیرا مطمئن نبود چه چیز درست است. اما معجزه ای رخ داد. بعد از روز سوم توانسته بود خود را با شرایط وفق دهد. تغییر ناپدید شده بود. عدسی ها ثابت شدند و او به دنیا مثل روش قدیم نگاه میکرد گرچه همه چیز تغییر یافته بود. ظرف یک هفته سردردش خوب شد مسأله ای نداشت. دانشمندان تعجب کرده بودند. چنین اتفاقی باور نکردی بود. دید چشمان کاملاً تغییر یافته بود انگار دیگر مبنکی وجود نداشت. گرچه مبنک هنوز بر چشمنش بود ولی او آن را احساسی نمی کرد. چشمان به همان روشی که یاد گرفته بودند شروع کردند به دیدن دنیا. ما دنیا را آنطور که هست نمی بینیم بلکه آنطور که انتظار داریم به آن نگاه می کنیم و هدفی را بر آن پیاده می نماییم.

در جزیره کوچکی در اقیانوس آرام اتفاقی افتاد. برای اولین بار یک کشتی بزرگ رسید. مردم جزیره تا بحال آنرا ندیده بودند، هیچکدام! و کشتی بسیار بزرگ بود. ولی چشم مردم به قابی های کوچک عادت داشت. قبلاً کشتی به این بزرگی ندیده بودند. لذا به راحتی نمی توانستند چشم از آن بردارند. زیرا چشمتان به آسانی امتناع می کرد.

هیچکس نمی داند شما چه می بینید! آیا واقعاً هست یا نه؟ شاید نباشد. شاید هم کاملاً به شکلی دیگر باشد. رنگ هایی که می بینید شکلی که می بینید. همه چیز با چشم ها فراطبیعی میشود. و زمانیکه نگاهتان ثابت می شود، با الگوهای قدیمی خیره می شوید. همه چیز را با شرط خود می بینید. و به این دلیل است که یک دیوانه نگاهی سبّال دارد. نگاهی پنهان، هر دو نگاه چشم نگاه نیستند. این کتاب زیباست. یکی از بزرگترین طرق تخریبی است

اگر کسی با خیره شدن به فضا هیچ را بیند .....

پیشینه نگاه کنید؛ ولی درک و نگاهتان بر اساس عادت قدیمی نباشد که دوباره و دوباره آنرا تکرار کنید.

یکی از شاگردان بزرگ گوردجی آف بنام پ. د. اُستسکی "عادت داشت هنگام صحبت با شاگردان بر مطلبی خاص تکیه داشته باشد. و این سبب رنجش همگان بود.

و به سبب همین باهشاری برخی از آنان ترکش کردند. اگر کسی میگفت: شما دیروز گفتید..... فوراً وسط حرفش میرفت و میگفت: ایستور نگو. نگو: «من فهمیدم که شما دیروز اینچنین گفتید». اضافه میکرد: «من فهمیدم» نگو «چیزی گفتید» شما نمی توانید بدانید! آنچه که شنیدید بگوئید! و اصرار زیاد برای مطلب داشته زیرا ما عادت کرده ایم. اگر کسی میگفت در انجیل گفته شده .... او می گفت: آنرا نگو. بگو: منوجه شده اید که در انجیل ایستور آمده است که. با هر جمله او تکیه میکرد: همیشه بخاطر بیاورید که این استنتاج شما است (درک شما است).

ما فراموش می کنیم. شاگردانش هم فراموش میکردند و دوباره هر روز تکرار میکرد: دوباره برگرد، اول بگو من می فهم که شما گفتند: این درک من است..... زیرا شما طبق خواست خود شنیدید، با نگاه خود دیدید. زیرا از دیدن و شنیدن الگویی ثابت در اختیار دارید.

باید این را به دور انداخت.  
برای شناخت هستی، تمام رفتارهای ثابت باید بدور ریخته شوند.  
چشمان شما باید مثل پنجره باشند، و نه پروژکتور  
گوش های شما باید در باشند و نه پروژکتور

اتفاق افتاد: روانشناسی که گوردجی آف کار می کرد، در یک مروسی آزمایش ساده اما زیبایی انجام داد.

او در کنار صف پذیرایی ایستاد و مردم می آمدند و او نگاهشان میکرد.

متوجه شد که در آخر صف هیچکس حرف دیگری را نمی‌فهمد - بیشتر میهمانان ثروتمند عروسی، خیلی آرام نزدیک شخص اول شد و گفت: مادر بزرگم امروز مُرد. مرد گفت: خوش بحالت، چه خوب! رفت سراغ دیگری و تکرار کرد. او گفت: برایت خوب شد. و همین را برای نفر بعد تکرار کرد. او گفت: پیر مرد حالا فوت تو است.

هیچکس به دیگری گوش نمی‌دهد. آنچه را که انتظار می‌رود می‌شنود. رأی شما همان انتظار است و آن عدسی‌ها است. چشمان شما باید بحره باشند. و این راهش است.

هیچ چیز نباید از چشمتان خارج شود. زیرا اگر بیرون رود، ابر نیز تولید می‌شود. آنوقت چیزهایی را می‌باید که در آنجا وجود ندارند. آنوقت دچار خیال ظریف و باریکی می‌شوید. بگذارید شفافیت خالصی در چشمتان باشد، در گوش هایتان تمام احساسات شما باید شفاف باشد. تنها در آن هنگام است که وجود و هستی بر شما آشکار می‌شود. و وقتی وجود را دانستید، خواهید فهمید که یک بودا شده‌اید. زیرا در هستی و وجود هر چیزی ملکوتی و الهی است.

اگر کسی با خیره شدن در فضا هیچ را ببیند،  
اگر با فکر کسی را مشاهده کند ....

بر زمس دوار بکشید و آنگاه به آسمان خیره شوید. فقط یک کار بکنید. به هیچ چیز نگه نکنید در ابتدا موی نمی‌شوید ولی تکرار کنید. دوباره فراموش می‌کنید. نمی‌توانید بوسه بخاطر بپارید. اما می‌بوس نشوید! طبعی است زیرا نیاز به مادی طولانی دارد. هر وقت به یاد آوردید، دوباره حار جش کنید: نرم: فقط نگاه کنید. هیچ کار: فقط بگردید. خیلی زود زمانی می‌رسد که بدون تلاش برای رویت چیزی به آسمان نگاه می‌کنید. بعد اینکار را با آسمان درونی خود بکنید. اگر با فکر کسی را ببینید ....

آنوقت چشم خود را بسته و به درون بنگرید، بدنبال چیزی نباشید. افکار شناورند اما شما دنبال آنها نیستید - خیلی راحت بنگرید - اگر آمدند، خوب است. اگر هم نیامدند باز هم خوب است. سپس توانایی دیدن شکاف‌ها را پیدا می‌کنید. فکری رد می‌شود، دیگری می‌آید - و شکاف. و کم کم متوجه می‌شوید که فکر روشن و شفاف است. حتی به هنگام عبور آن، شکاف را می‌بینید و آسمان را که در پشت ابر پنهان شده.

هرچه که بیشتر با این وضع آشنا شوید، کم کم افکار بیشتری بسرو رانده می‌شوند. کم و کمتر شده؛ کم و کمتر. و برای اولین بار همراه با آن سکوت می‌شوید. احساس می‌کنید همه چیز مژگار از خونی است؛ بدون مزاحمت. و اگر این نگاه برایتان عادی شود - و هم‌منظور هم هست - یکی از طبیعتی تریس چیزهاست. فقط باید شخص نگاه ثابت نداشته باشد، و تفسیر دهد و آنوقت:

..... انسان اختلاکها را از بین می‌برد .....  
آنوقت هیچ چیز خوب، هیچ چیز بد، هیچ چیز زشت و یا زیبا نیست  
..... و به بردا می‌رسد .....  
.....

مقام بودا یعنی نهایت بیداری. با نبودن اختلاف، تفسیمات از من می‌رود. اتحاد ایجاد می‌شود. و فقط یکی می‌ماند. حتی نمی‌توانید بگوئید «یک» زیرا آنهم ثنویت است. یک می‌ماند اما نمی‌توانید «یک» بگوئید. زیرا چگونه میشود «یک» گفت بدون اینکه از درون «دو» گفته شود. به شما نمی‌گوئید که «یک» باقی می‌ماند؛ به آسانی «دو» نابدید می‌شود. کثرت محو می‌شود. آنوقت وحدت بیکران می‌ماند. مرزی برای چیزی باقی نیست:

..... یک درخت به درون درختی دیگر می‌خرد، رمن به داخل درخت‌ها و درخت‌ها به داخل آسمان و آسمان در بسطیت ..... شما به داخل من و من به داخل شما ..... همه چیز درهم می‌سوزند و تمایزات از میان می‌رود. مخلوط و آمیخته مثل امواج در امواج ..... وحدت بیکران منحرک، رنده، بدون مرز،



### فقط يك آسان

بدون اختلافات ..... عالم با گناهکار یکی می شود و گناهکار با عالم .....  
خوب در بد و بد در خوب ..... روز در شب و شب در روز ..... زندگی در  
مرگ و مرگ در زندگی می آید ..... آنوقت همه چیز یکی میشود.  
فقط در این لحظه است که به مقام بودا دست می یابید: لحظه ای که در آن  
نه خوب و نه بد نه گناه و نه تقوی نه تاریکی و نه روشنایی - هیچ چیز مختلف  
وجود ندارد. نمایرات هستند اما نه صیب ترست چشمانتان.

تمیز يك تعليم است  
تمیز در هستی وجود ندارد  
تمیز بوسیله شما طراحی شده.  
تمیز بوسیله شما به دنیا داده شده - وجود ندارد.  
حقه چشمانتان است، به شما كلك می زنند.  
ابرها که در آسمان سرگردان اند  
ریشه و خانه ای ندارند،  
و هم اینگونه افکار متفاوت  
به ذهن سرازیر می شوند  
یکبار که ذهنتان دیده شود  
قایم می ایستند.  
ابرها که در آسمان سرگردان اند، ریشه و خانه ای ندارند .....

و اینجس است افکار شما و نا آسمان درونی تان صدق می کند: افکار تان  
بی ریشه اند، بی خانه اند، در سب میل ابرهای سرگردان. تلاشی به حجیدن را آنها  
نیست. نباید علیه آنها باشد، حتی نیازی به متوقف کردن آنها نیست. باید عمیقاً  
این موضوع را بفهمید. زیرا که هر وقت یک شخص مدبیش "را شروع می کند  
سمی دارد تا فکر را متوقف کند. اگر آنرا نگه دارید هرگز نمی ایستد. ربراً تلاش  
برای توقف، خود یک فکر است. تلاش برای مدبیت یک فکر است. تلاش برای  
مقام بودا یک فکر است. پس چگونه فکری را با فکر دیگر متوقف می کسد؟  
چگونه ذهن را با ایجاد ذهن دیگری متوقف می کبد.

آنوقت از دیگری آویزان می شوید. و این ادامه می یابد. کسالت آور شده و بی پایان.

جنگید - زیرا چه کسی می جنگد؟ شما چه کسی هستید؟ یک فکر، پس خود را میدان نزاع بین افکار ن کنید. بجای آن شاهد باشید، فقط بگردید که افکار شناورند. متوقف می شوند، اما نه با ابدیت شما. بلکه باز یاد شدن آگاهی شما. و نه با تلاشی برای توقف آنها از جانب شما. نه اینگونه نمی ایستند بلکه مقاومت میکنند. افکار سرسخت و تسلیم نندنی اند. آنها «هاتا بوگی» هستند. مقاومت می کنند. بارها آنها را می رانید و دوباره باز می گردند. خسته می شوید اما آنها نمی شوند.

فردی به نزد تلویا رفت. طالب رسیدن به مقام بود و شیده بود که تلویا در این کار در معصی در تبت ساکن شده بود. تلویا نشسته بود که مرد آمد و گفتند میخواهم افکارم را متوقف کنم. تلویا گفت: خیلی آسان است. یک وسیله و یک روش به تو یاد می دهم. اینکار را بکن: فقط بنشین به میمون ها فکر نکن ... کمکت می کند.

مرد گفت: خیلی آسان است؟ فقط نه میمون ها فکر نکم؟ اما هرگز درباره شان فکر هم نکرده ام.

تلویا گفت: حالا این کار را نکن. و فردا صبح گزارش بده.

می تواند فهمید چه بلایی سر آن مرد میخارده آمد. .... تمام دور و برش پر از میمون شد. توانست برای یک لحظه هم بجاواید. باید چشمش را باز نگه میداشت. آنجا نشسته بودند، وقتی می بست باز هم نشسته بودید و شکلک در می آوردند. متعجب از اینکه چرا یک چنین روشی را به او آموخته است. اگر میمون ها مساله همد، من که از آنها ناراحت نبودم. این اولی بار است. اما او

۵۶. Hatha yoga: اصطلاحی است در دوش سانسکریت hata حورشد که از hta به معنی روشنی و بالا و به معنی یکی و دیش است و هاتا بوگی به معنی بوگی است که می تواند دلارا به باشی پیوند زند و یا به معنی واقع تر بوگی صبح است.

سمی کرد. صبح که شد دوباره تلاش کرد. حمام گرفت اما هیچکار نکرد: باز هم میمون‌ها ترکش نمی‌کردند.

شب دیوانه شده بود. زیرا میمون‌ها دنبالش میکردند و او با آنها حرف میزد. به نزد تیلویا رفت و گفت: یک طوری نجاتم بده. این را نمی‌خواهم. وضعم خوب بود، هیچ نوع مدیته‌بینی نمی‌خواهم. روشن بینی ترا هم نمی‌خواهم. اما مرا از دست این میمون‌ها نجات بده!

اگر درباره آنها فکر کنی ممکن است به سراغت نیابند. اما اگر بخواهی که نیابند، آنها دنبالت می‌کنند. آنها منیت دارند و به این آسانی‌ها رهايت نمی‌کنند. حالا چه فکر میکنی: سعی میکنی تا درباره میمون‌ها فکر نکنی؟ تحریک میشوند و این جایز نیست. این در مورد مردم هم صادق است. تیلویا سوخی میکرد. او میخواست بگوید که اگر شما بر آن هستید تا فکری را متوقف کنید، نمی‌توانید. برعکس، هر تلاشی برای توقف به آنان انرژی میدهد.

هر تلاشی برای توقف به آن انرژی میدهد. هر تلاشی برای اجتناب از آن تبدیل به توجه می‌شود. بنابراین وقتی میخواهید از چیزی اجتناب کنید بیشتر به آن توجه می‌کنید. اگر بخواهید به فکر نیاندیشید، تقریباً می‌اندیشید. این را به خاطر بسپارید: وگرنه وضع آن بیچاره را پیدا می‌کنید که میمون‌ها آورده‌اش کردند و دلتش متوقف کردن آنها بود. لزومی بر توقف ذهن نیست. افکار بی‌ریشه‌اند. خانه بدوش‌اند. پس نگران‌شان نباشد. به راحتی نگاه کنید. نگاه بدون تمرکز، نگاه ساده. افکار می‌آیند، بسیار خوب، ناراحت نشوید - کمترین احساسی از بدی آنها سبب جنگیدن شما می‌شود. خوب است، طبیعی است، هم‌بطور که برگ‌ها به درخت می‌نشینند، افکار هم سرازیر ذهن در می‌آورند. درست است همان‌طور که باید باشد. اگر هم نیامدند، بسیار خوب، یک ناظر بی‌طرف بمانید. نه آه و نه عله آه. نه تحسین کنید و نه متهم - بدون ارزشیابی. به راحتی درویشان را ببینید: نگاهی بدون دقت.

هرچه بیشتر بنگرید کمتر می‌یابید. عمیق‌تر نگاه کنید. افکار بیشتری

بدید می شوند. با یکبار فهمیدن کلمه در دستان قرار می گیرد. و این کلمه برکنده مبهم ترس بدیده هاست. و آن مقام بودا می باشد.

ابرها که در آسمان سرگردانند  
نه ریشه ای، نه خانه ای  
و نه افکار خاص  
در ذهن سرایز می شوند  
یکبار که فکر خویش دیده شد  
تبعیضات بدور انداخته می شود

و بکار که شایری افکار را بینید، و اینکه شما افکار نیستید بلکه فضایی هستید که آنها در آن شایرند آنوقت به ذهن خود دست یافته اید. و بدیده خود آگاه خویش را درک کرده اید.

آنوقت نمایر متوقف میشود: آنوقت هیچ چیز خوب و یا بد نیست. آنوقت همه هوس نابدید می شود. زیرا اگر خوب و بد نباشد و هیچ چیز اراده ننهد از هیچ چیز هم دوری نمی شود.

فصل می کشد که نرم و طبعی میشود و به راحتی در هسی شایرید: به جانی نمی روید، زیرا هدفی وجود ندارد، تا به طرف آن بروید.

آنوقت از هر لحظه لذت می برید، هر آنچه که پیش آید - بحاضر داشته باشید هر چه - متواند از آن لذت برید: زیرا تعادل و آرزویی ندارد. طالب چیزی نیستید. هر آنچه به شما داده شود خوشحالید. اینکه نشسته اید و نفس می کشید، خوب است: بودن در اینجا جالب است. هر لحظه از زندگی یک بدیده حادث می شود: یک معجزه.

در فضا شکل ها و رنگ ها پدید می آیند  
نه سیاه و نه سفید فضا را می آلائند  
از ذهن خویش همه چیز جاری میشود  
ذهن نه با تقوی و نه با شرارت لکه دار نمی شود

آنوقت میدانید که در فضا شکل‌ها و رنگ‌ها پدید می‌آیند. امیرها شکل مختلف به خود می‌گیرند: فیل‌ها و شیرها. و هرچه که دوست دارید. در فضا شکل‌ها می‌آیند و رنگ‌ها می‌روند ..... اما هرچه اتفاق افتد، آسمان دست نخورده و رنگ نشده باقی می‌ماند. در صبح مثل آتش است، رنگی سرخ از خورشید می‌آید، اما در شب آن سرخی به کجا می‌رود؟ تمام آسمان تاریک است. صباه. در صبح مباحی به کجا می‌رود؟ آسمان دست نخورده و رنگ نشده رومی می‌ماند.

و این طریق رهبانیت است. باقی بمان مثل آسمان. با هرچه که می‌آید و اتفاق می‌افتد، رنگ نگیر. فکری خوب می‌آید! یک سالک در راه آن لاف نمی‌زند. نمی‌گوید من از افکار خوب و با تقوی و آموزش برای مردم اب شده‌ام. به اولاف نمی‌زند، در غریب صورت رنگ گرفته است. او ادعا نمی‌کند که خوب است. با فکر بد افسرده نمی‌شود. و گرنه رنگ شده است. خوب تا بد دور تا شبه هر چیزی که می‌آید، به سادگی نگاه می‌کند. فصول عوض می‌شوند و او می‌بیند. جوانان پیر می‌شوند و او می‌بیند - بدون رنگ باقی می‌ماند - و این عمیق ترس ذهن رهبانیت است، بودن مثل آسمان، فضا. و این وقت است که فکر اینکه رنگ شده اید فقط یک فکر است. فکر اینکه خوب تا بد شده اید، عالم تا گناهکار فقط یک فکر است زیرا آسمان درونی‌تان هیچکدام نیست. آن یک بودا است: هیچ چیزی نمی‌شود. پایان گرفتن فقط با نومی شکل یا نام یا معلی در فضا شناسایی می‌شود - تمام شدن.

شما یک وجودید. اینگونه هستند. لرومی ندارد تا چیزی شوید. به آسمان نگاه کنید: بهاری می‌آید و تمام فضا پر از پرندگان و آوره‌خوان است. و گل‌ها و عطر. سپس تمام می‌شود و تابستان می‌آید. - همه چیز تفسیر می‌کنند و تفسیر می‌کنند. و همه‌اش در آسمان است، اما هیچ چیز آبرار رنگ نمی‌کند. عمیقاً دور می‌ماند. همه‌ها حاضر است اما در همین حال دور: در مس

نزدیکی دور نیز هست.

راهب نیز مثل آسمان است: او در دنیا زندگی میکند - گرمی می آید، صیری تابستان و زمستان: روزهای خوب و روزهای بد: مقامات خوب: سسار مسروره با ثبات، رضایت مند: مقامات بد، افسردگی، در نه دره، تاریک، موحه - همه چیز می آید و می رود و او فقط نظاره گر است. به راحتی می نگرد، و میداند که هر چیزی صبری میشود. خیلی چیزها می آید و می رود ولی او خود را با هیچکدام مانوس نمی کند.

مانوس نکردن رهاییست است. و رهاییت نزرگترین شکوفایی است.

در فضا که صورت ها و رنگ ها شکل می گیرند  
نه سیاه و نه سفید فضا را نمی آلایند  
از ذهن - خود همه چیز جاری میشود.  
ذهن نه با تقوی و نه با شرارت لکه دار نمی شود.

وقتی بودا به عاقبت رسید، روشنایی و غایت کنی، از او پرسیدند: به چه رسیدی؟ او خندید و گفت: هیچ چیز - زیرا هر آنچه را که رسیدم در حودم بود. به چیز جدیدی نرسدم. از ازل بوده اند و وجودشان جزء طبیعت و ذات من است. ولی از آن بی حرو و نا آگاه بودم. آن گنجی است ابدی. اما من فراموش کرده بودم.

شما هم فراموش کرده اید. فقط همین - چهل شما است - در طبیعت با من بودا و شما فاصله ای نیست. فقط اختلاف در یک چیز است و آن اینکه فراموش کرده اید چه کسی هستید - و او بخاطر می آورد. هر دو یکند اما او بخاطر می آورد و شما نه. او سدار است و شما رود خواب می روید ولی ماهشان یکی است. سعی کنید بدینگونه زندگی کنید - نلویا از روشنایی صحبت می کند - آنگونه زندگی کنید که آسمان هستید، و وجود خود را آنگونه سازید به فردی که مصیبتی است و ناسرا به شما می گوید، نگاه کنید اگر حتم در شما ظاهر شد بگه کنید: از بالای بلندی نگاه کنید: ادامه دهید. فقط به او بگه کنید نه چیز دیگر.

بدون اینکه دگرگون شوید و چیزی دیگر توجه شما را جلب کند. وقتی مشاهده و درک روشنی پیدا کردید، ناگهان در یک لحظه، در حقیقتی بدون زمان، آن اتفاق خواهد افتاد؛ ناگهان بدون زمان، کاملاً بیدار می شوید؛ بودا می شوید، روش بیس می شوید، یک فرد بیدار. از این کار چه چیزی نصیب بودا می شود؟ هیچ چیز. بر عکس خیلی چیزها را از دست می‌دهد:

ناراحتی، درد، خشم، حسادت، خودخواهی، نگرانی، تنفر، حس مالکیت، اغتشاش همه را از دست می‌دهد. آنچه بدست می آورد هیچ است. بلکه او آنچه را که وجود داشت و از آن بی خبر بود، بدست می آورد.

سرود ادامه دارد:

تاریکی سالها  
نمی‌تواند خورشید تابان را بپوشاند  
کالپاس<sup>۵۷</sup> در از سام سارا<sup>۵۸</sup>  
نیز نمی‌تواند روشنایی درخشنده ذهن را پنهان کند  
گرچه کلمات نقل میشوند تا شبهه را شرح دهند  
شبه هرگز بدین گونه بیان نمی‌شود.  
گرچه می‌گوئیم ذهن روشنایی درخشنده‌ای است،  
آن و راه کلمات و اشارات است  
اگرچه ذهن به‌ذاته خالی است،  
همه چیز را در آغوش گرفته و داراست.

## بخش سوم ماهیت تاریکی و روشنایی

۱۳ فروردین ۱۹۷۵

---

۵۷. Kalpas: کالپا واحد زمان فضولانی در ماسکرت است و هر دوره جهانی را بر می‌آورد. چهار فصل

جهانی است و مساوی یک میلیون و صصد و بیست هزار سال است

۵۸. Samara: سام سارا معنی است که روح در دنیای سطح حوض می‌جوزد



بگذارید درباره ماهیت تاریکی کمی بیاندیشیم. یکی از عجیب‌ترین پدیده‌ها در هستی - زندگی شما بیشتر با آن سروکار دارد. نمی‌توانید درباره اش فکر نکنید. هر فرد باید با ماهیت ویژه تاریکی آشنا شود زیرا ماهیت خواب، مرگ و جهل نیز از آن جمله‌اند.

اگر بخواهید بر تاریکی تفکر کنید، اولین چیزی که برایتان آشکار خواهد شد اینست که تاریکی وجود ندارد. وجود دارد اما بدون هستی. اسرار آمیز تر از روشنایی است. در حقیقت اصلاً هستی ندارد؛ برعکس وقتی روشنایی نباشد تاریکی هست. تاریکی هیچ کجا نیست. نمی‌توانید آنرا ببایید، غایت است در خود نیست. قائم به ذات نیست. تاریکی وقتی است که نور نیست. با بودن نوره تاریکی نیست اگر نور نباشد، تاریکی هست. تاریکی نبودن روشنایی است. آن بودن چیزی نیست. به این دلیل است که روشنایی می‌آید و می‌رود - تاریکی می‌ماند؛ تاریکی نیست اما مقاوم است. روشنایی را می‌توان خلق کرد، می‌توان از بین برد؛ اما تاریکی را نمی‌توان (خلق کرد یا از بین برد)؛ همیشه وجود دارد بدون اینکه باشد.

دومین چیزی که از فکر در تاریکی می فهمد است که به دلیل مهلت عسر هسی که دارد قادر نیستید هیچ کاری را آن بکند. و اگر هم بخواهد، شک می خورد. تاریکی شکست نمی خورد. چگونه منوال جبری را که وجود ندارد شک داد. غلط است! تاریکی هرگز قدرتی ندارد. چگونه جبری که وجود ندارد دارای قدرت است. شما از تاریکی و قدرت آن شکست بخورده اید بلکه مفهوم حماقت خود شده اید.

از ابتدا که نزاع را شروع کردید احمق بودید. چگونه با جبری که وجود ندارد می جنگید؟ بخاطر آورید شما با بسیاری جبرها که وجود ندارند جنگیده اید. آنها هم مثل تاریکی هستند.

تغر واقعی نیست، تنها فقدان عشق است.  
خشم واقعی نیست، تنها فقدان دلسوزی و شفقت است.  
جهل واقعی نیست، تنها فقدان برد و روشن بینی است.  
شهرت واقعی نیست، تنها فقدان برهماچاریا است.

و کُلّ اخلاقیات، جنگ علیه جبری است که وجود ندارد. شخص معتقد به اصول اخلاقی هرگز نمی تواند موفق شود، مگر ممکن است. در بهاد شکست خورده و تمام تلاشش بفایده خواهد بود. و این فرق میان دین و اخلاقیات است. اخلاقیات سعی در جنگیدن با تاریکی دارد. و دین سعی در پندار کردن روشنی نهفته درون. دین با تاریکی کاری ندارد بلکه تلاش میکند روشنی درون را بناید. وقتی روشنی بیاید، تاریکی سرود. وقتی روشنی بیاید ضمیر تاریکی کاری ندارد. خلق ساده تاریکی در آنجا وجود ندارد.

این دومین جبر است: اینکه هیچ کاری را مستمداً نمی توان با تاریکی کرد.

اگر بخواهید کاری بکنید باید ناروشایی بکنید نه با تاریکی. چراغ را خاموش کنید و تاریکی احساس چراغ را روشن کند و تاریکی وجود ندارد. اما قادر نیستید تاریکی را روشن و با خاموش کنید. نه میتوانید از جانی آنرا بیاورید و نه میتوانید بروش کنید. اگر میخواهید با تاریکی کاری بکنید باید روشایی را زنده نگه دارید. باید با طریقی غیر مستقیم به داخل بروید.

هرگز با چیزهایی که وجود ندارد نجنگید. ذهن آماده جنگیدن است. ولی این آمادگی خطرناک است. زندگی و انرژی خود را تلف می کنید و هدر می دهید. با ذهن تحریک نشوید. فقط بسند آیا جبری واقعیت وجودی دارد یا نه. اگر وجود نداشته باشد با آن نجنگید. در عومس جبری را جستجو کنید که نبودن آن باعث ایجاد دیگری شده - در آن صورت درست عمل کرده اید.

سومین مطلب درباره تاریکی این است که هزار دلیل آن عبقاً به وجود شما بستگی دارد. وقتی خشمگین هستید، روشایی درونی تان نابید می شود. در حقیقت مصیبتی هستید چون روشایی نابیدید و تاریکی داخل شده است. وقتی میتوانید مصیبتی شوید که ناگاه باشد. نمی توانید آگاهانه مصیبتی شوید. امتحان کنید آیا به هنگام مصیبت آگاهی را از دست داده اید و یا آگاه هستید و مصیبت ظاهر نمی شود. آگاهانه نمی توانید مصیبتی شوید. یعنی چه؟ یعنی اینکه ماهیت آگاهی درست مثل نور و روشایی است و ماهیت مصیبت مثل تاریکی. نمی توان هر دو را در آن واحد دارا بود. اگر روشایی باشد تاریکی را ندارید. اگر آگاه باشید نمی توانید مصیبتی شوید.

اغلب از من می پرسند چگونه میتوان مصیبتی نشد؟ سؤال را غلط می پرسند. وقتی سؤال غلط باشد مشکل می توان جواب درستی را برایش یافت. اول سؤال را درست پرسید. نپرسید چگونه میتوان تاریکی را دور کرد؟ چگونه نگرایم اضطراب، تشوش را میتوان دور کرد؟ ذهنان را بشکافید و بسید که در ابتدا چرا آنها وجود دارند. وجود دارد چون شما به قدر کافی آگاه نیستید. پس سؤال را درست پرسید: چگونه میتوان آگاه شد. اگر بیروند چگونه میتوان مصیبتی

نبود، قربانی بعضی اخلاق گمراه شده اید. و اگر بپرسید چگونه باید بیشتر آگاه بود، تا خشم وجود نداشته باشد، تا شهوت نباشد، تا حرص نباشد، در جهت درست بوده اید. آنوقت یک جوینده مذهبی خواهید بود.

دین را با اخلاقیات کاری نیست - زیرا آن با تاریکی کاری ندارد. تلاش دین در جهت مثبت و بیداری شما است. با شخصیت شما کاری ندارد. اینکه با شخصیت چه بکشد بی معنی است. نمی توانید آنرا عوض کنید. شاید ظاهرش را عوض کنید اما تغییر نمی دهد. ممکن است رنگ زیبایی بر آن بزنید، نقاشی کنید، اما نمی توانید تغییرش دهید.

فقط یک تغییر حالت و انقلاب است که آنهم با توجه به شخصیت و اعمال و رفتارشان نمی باشد. بلکه با توجه به بودن شما است. بودن یک پدیده مثبت است. یکبار که بودن آگاه و بیدار شد، ناگهان تاریکی ناپدید می گردد. بودن شما از ماهیت روشنائی است.

و چهارمین مطلب که از این سرود می فهمیم اینست که: خواب درست مثل تاریکی است. اینکه در روشنائی نمی توانید بنواید تصادفی نیست؛ بلکه کاملاً طبیعی است. تاریکی قرابت خاصی با خواب دارد. و همین دلیل است که به راحتی در شب می خوابید. تاریکی در اطراف فضایی را بوجود می آورد که در آن به راحتی میتوان خوابید.

چه اتفاقی در خواب می افتد؟ اندک اندک آگاهی خود را از دست میدهید. و در زمانی موقت رویا می بینید. رویا یعنی نیمه آگاه، درست وسط راه، حرکت به طرف ناآگاهی کامل. از مرحله بیداری به ناآگاهی کامل می روید. در این مسیر رویا وجود دارد. رویا یعنی اینکه شما نیمه هوشیار و نیمه خواب هستید. و به همین دلیل است که اگر تمام شب را با آگاهی خواب ببیدید، صبح احساس خستگی می کنید. و اگر اجازه نداشته باشید رویا ببینید، باز هم خسته هستید - زیرا رویا به دلایلی وجود دارد.

اگر برای ساعت ها قدم بزنید خیلی چیزها را جمع می کنید: افکار، احساسات، موضوعات پراکنده به ذهن شما جنگ می اندازند. در راه به زنی زیبا نظر افکنده اید و ناگهان احساسی در شما برمی انگیزد. اما شما سردی با شخصیت، خوش رفتار، متمدّن هستید پس به سادگی احساس را عقب می زنید. به آن نگاه نمی کنید و به راهتان ادامه می دهید و احساسات ناقصی اطراف شما را می گیرد. باید کامل شود. وگرنه نمی توانید به خواب عمیق فرو روید. دوباره شما را به عقب می کشد. خواهد گفت بلند شوید! آن زن واقعاً زیبا بود، بدنش فریبنده داشت. و شما احمق هستید اینجا چه کار می کنید؟ جستجویش کنید! فرصت را از دست می دهید.

هوس جنگ زده به شما نمی گذارد به خواب روید. فکر رویا را بوجود می آورد: دوباره در راه هستید و زن زیبا رد میشود: اما این بار شما بدون وجود تمدّن و فرهنگ در اطراف خویش می باشید. رفتار خامی لازم نیست. مثل یک حیوان: طبیعی بدون اخلاقیات: و این دنیای خصوصی شما است. نه پلیسی وارد آن می شود و نه قاضی برای قضاوت. کاملاً تنها: بدون شاهد. حال می توانید با شهوت خود بازی کنید: رؤیائی شهوانی. و آن رویا ارضاء کننده هوس جنگ زده به شما است. پس از آن به خواب می روید. ولی اگر رویا پیوسته ادامه یابد سبب خستگی شما میشود.

در ایالات متحده آزمایشگاه های زیادی ویژه تحقیقات خواب وجود دارد. و فهمیده اند که اگر برای سه هفته مانع از دیدن رؤیا در شخصی شوند، دیوانه می شود. اگر شخصی را که تازه به رویا فرو رفته بیدار کنید، علائمی در او مشاهده می شود: پلک های چشمان دقیق و سریع به حرکت در می آیند یعنی او در حال دیدن رویاست. با ندیدن رویا پلک ها استراحت می کنند، و با شروع آن به حرکت در می آیند. بیدارش کنید، و اینکار را تمام شب تکرار کنید، به محض فرو رفتن در رویا بیدارش کنید. ظرف سه هفته دیوانه خواهد شد. به ظاهر خوابیدن لازم نیست. اگر شخصی به رویا فرو رفته را بیدار کنید، خسته به نظر می آید، اما دیوانه

نمی شود. یعنی چه؟ یعنی رویا برایتان لازم است. یعنی آنقدر عبر واقعی هستند. آنقدر وجودتان مثل چشم بدی است. به اصطلاح هندوها «مایا» که نیاز به رویا پیش می آید. بدون رویاها نمی توانست وجود داشته باشید: رویا غذای شما است رویا قدرت و نیروی شما است. بدون رویا دیوانه می شوید. و رویاهایی از دیوانگی است. به هنگام آسودگی در خواب می شوید. از بیداری به رویا فرو می روید و از رویا به خواب. یک شخص عادی، هر شب، هشت سبکی رویا دارد. و تنها او بین این دو سبکی رویا، چند لحظه برای خواب مسن وقت دارد. تمام خودآگاهی ها در خواب عمیق ناپدید می شوند. کاملاً تاریک است. اما هور شما نزدیک مرز هستید، هر اضطرابی شما را سدار می کند. اگر خانه در آتش باشد به حالت آگاهی و بیداری برگردید: و یا اگر مادرید و بچه گریه کند، می دویید: به طرف بیداری حمله می کنید. پس در مرز هستید. به تاریکی عمیق می افتید لفاً باز هم در مرز قرار دارید.

به هنگام مرگ درست در مرکز آن می افتید. مرگ و خواب هم یکدیگرند. ماهیتشان یکی است. در خواب هر روز به تاریکی می افتید، تاریکی: ناآگاهی کامل! درست قطب مخالف مرحله بوداست. یک بودا کاملاً بیدار است و شما هر شب به مرحله ناپیداری می افتید. تاریکی محض. در گیتا، «کرشنا» به أرجونا میگوید:

وقتی هر فردی سریع به خواب می رود، بزرگی هور سدار است. نه به این معنی که او هرگز نمی خواند می خوابد، ولی فقط مدتی در خواب است و استراحت می کند او رویا ندارد. زیرا تنبالات و حواسنی ندارد. لذا مراقب ارماء شده سر نلزد پس حواش میل شما بسند حتی در استراحت همین، آگاهی او کاملاً روشن است و مثل شعله می سوزد.

هر شب به هنگام خواب، در نا آگاهی محبوس می افتند؛ یک بیهوشی؛ و به این دلیل از تاریکی می ترسند. زیرا خواب شبیه مرگ است. و خیلی از مردم از خواب می ترسند چون شبیه مرگ است. بسیاری را دیده ام که قادر به خوابیدن نیستند. وقتی تلاشی در فهمیدن فکرشان کردم، متوجه شدم که اساساً می ترسند. میگویند خوابیدن را دوست دارند چون احساس خستگی می کنند اما عمیقاً از خواب می ترسند. و این صبیح تمام مشکلات است. نود درصد از مردم دچار کم خوابی و ترس از آن هستند. شما هم می ترسید. اگر از تاریکی بسم دارید، از خواب هم می ترسید، و این ترس ناشی از وحشت از مرگ است. اگر بفهمید که تمام اینها تاریکی است و ضعف درونیست از روشنی است، همه چیز متعبر می کند؛ دیگر خواب برایتان وجود ندارد. فقط استراحت است؛ پس مرگی نیست؛ تنها یک تعبر لباس و تعویض بدن است. و آن زمانی بوجود می آید که شما شعله درون را درک کنید؛ ماهیت خود؛ هستی درونی.

حال به درون سوترا (سرود) می رویم.

تاریکی سالها  
نمی تواند خورشید تابان را بپوشاند  
و گالیاس سام ما را  
نیز نمی تواند روشنی درخشنده ذهن را پنهان کند

کسانی که سدار شده اند همسده اند که ..... تاریکی سالها نمی تواند درخشش خورشید را نابود کند. شاید مملوهای بار در تاریکی زندگی کرده باشید اما نمی تواند نور درونشان را نابود کند زیرا تاریکی منحاویر نیست. چون نیست، چگونه می تواند روشنی را نابود کند؟ تاریکی نمی تواند حتی یک شعله کوچک را نابود کند. قدر بسبب به درون آن حس بردارد. نمی تواند نا آن درگیر شود.

چگونه شعله تاریکی را از بین می برد. چگونه آنرا خاموش می کند؟ غیرممکن است، هرگز اتفاق نیفتاده. زیرا نمی تواند اتفاق افتد.

اما مردم حادث در تفکر متناقض دارند. به زعم آنان تاریکی عله روشنائی است. بی معنی است. نمی تواند باشد. چگونه یک نمود میتواند عله جبری باشد که بواسطه آن نبود پیدا کرده است؟

تاریکی عله روشنائی نمی تواند باشد: حکی در بی نیست: فقط یک سود ضعیف است: یک نمود صرف یک ناتوانی صرف: چگونه قادر است حمله کند؟ می گوئید چه کاری میتوانیم بکیم؟ حتم به من حمله می کند - مرممکی است: طمع به ظرف پور می آورد، مرممکی است به طمع و به حتم می تواند حمله کند: آنها از طبیعت تاریک اند و وجود شمارو شایی است. پس امکان آنها نیست. خشم می آید: اما این را می رساند که ضلع درونی شما کاملاً فراموش شده است. کاملاً فراموش کنید. از وجود ضلع واقف نیستید. و فراموشی نمی تواند آنها بیوشاند. لذا تاریکی هم نه.

پس تاریکی واقعی جهل و فراموشی است. و فراموشی سبب حتم، طمع، شهوت، نفرت، و حسادت میشود. نه اینکه آنها به شما حمله ور شوند. بخاطر داشته باشید که دعوت از جانب شما است و آنها قبول می کنند. دهننامه می فرستید. نمی تواند حمله کند چون مبهمان مدهوشند. شاید حتی فراموشی کند که آنها را دعوت کرده اید. چون خود را فراموش کرده اید: پس هر چیزی را فراموش می کنید.

فراموشی تاریکی حقیقی است. و در فراموشی هر چیزی اتفاق می افتد. و شما به آدم مستی می مانید که کاملاً بی خبر از خود است. چه کسی؟ به کجا می روید؟ برای چه؟ جهات گم شده و جهت یابی وجود ندارد. مثل یک انسان مست. و به این دلیل تعالیم اصلی ادیان روی خودشناسی تکیه دارند. فراموشی بیماری است و خودشناسی داروی آن.

صی کید تا خود را بشناسد - گرچه می گوئد می شناسم و بخاطر می آورم. درباره چه صحبت می کنید؟ آرمایش کید. صاحب مجی خود را حلوی صورت بگه دارید و به عفره نانه شمار بگردید. فقط به یک جبر نوحه کید. اینکه به عفره



نگاه می‌کنم، حتی برای سه ثانیه قادر نیستید تمرکز خود را حفظ کرده و بخاطر  
بسیارید. بارها فراموش می‌کنید - ساده است؛ نگاه می‌کنم، و بخاطر می‌میانم  
که دارم نگاه می‌کنم.

فراموش می‌کنید، خیلی مطالب به ذهنتان خطور می‌کند: قرار ملاقاتی  
دارید و نگاه به ساعت به یادتان می‌آورد که ساعت پنج باید به ملاقات دوستی  
بروید. ناگهان فکری به دروشتان می‌آید و فراموش می‌کنید که به ساعت نگاه  
می‌کردید. تنها با نگاه به ساعت به فکر سوئیس می‌افتید که مکان سازنده ساعت  
بوده است. فقط با نگاه به ساعت به فکر می‌افتید که چقدر احمقم. اینجا چه کار  
می‌کنم و وقتم را با نگاه به ساعت تلف می‌کنم.

اما قادر نیستید برای چند ثانیه به خاطر بیارید که دارم به مغز به ثانیه شمار  
نگاه کنم.

اگر بتوانید برای یک دقیقه: ۶۰ ثانیه، ایستادگی کنید می‌اندیشید چه  
ارزان، چه آسان؟ اینطور نیست. نمی‌دانید فراموشی شما چقدر همین است. قادر  
نیستید برای یک دقیقه متداوماً ایستادگی را بکنید؛ بدون اینکه فکری کوچک به درون  
بیاید و خود یادآوری را خراب نماید.

این تاریکی واقعی است.  
اگر بخاطر آورید، روشن می‌شود.  
اگر فراموش کنید، تیره می‌شود.

و در تاریکی البته انواع فزادگان کمین کرده‌اند، انواع راه‌زن‌ها به شما  
حمله ور می‌شوند؛ انواع حوادث ناگوار روی می‌دهد.

خود یادآوری کلید است. سعی کنید بیشتر به یاد آورید، زیرا هرگاه که بیشتر  
این کار را می‌کنید مرکزیت بیشتری پیدا کرده و در خود هستید؛ ذهن سیار شما به  
خودی خویش بر می‌گردد.

در غرابینصورت به جانی می‌روید: ذهنتان متداوماً امثال جدیدی خلق می‌کند

و شما بی وقفه بدنیا آن و در جهات مختلف راه می افتد. و برای همی دو قسمت هستند. به یکی، و شعله درونی نان مواج است. برگی در فوون سهمگی. وقتی شعله درونی را کد و بدون موج بود، نگاهت از مسایع و بحوثی عبور می کنبد و هنی جدیدی مولد می شود. اس هسی از ماهیاب روشایی خواهد بود. هم اکنون از نوع تاریکی هستند. به سادگی شما نبودن از جستن ممکن هستند. در حقیقت شما نیستند. هنوز مولد نشده اید. شما تولد و مرگ های زیادی را تجربه کرده اید، اما هنوز مولد نشده اید. "تولد واقعی نان در شرف امکان است، و اس را تولد مجدد گویند: وقتی طبیعت درونی خویش را از تاریکی به خود یادآوری تفسیر دهد.

من هیچ فاعده ای به شما نمی آموزم، و کاری را بهی و ب بخور می که ولی برای خود یادآوری اشکال را می کند. خود را بخاطر آورید که اشکال را بکشد. قدم بزنید و بخاطر داشته باشید که قدم می زنید. لرومی ندارد آن را به روت بدوید. زیرا فایده ای حر گنجی شما ندارد. در حین راه رفتن در درون خود بگویند راه می روم، راه می روم. زیرا همی دو کلمه خود فراموشی است. نادانی است. بخاطر آورید. جینی آس به خاطر سپردن: برای به نفس زبانی است.

من با شما صحبت می کنم پس باید شعری بگویم. اما وقتی راه می روید به راحتی خود بدیده راه رفتن را بخاطر سپردن. پس هر قدم بردارید. گاهی برداشته شود. برای خوردن: می گوید چه بخورید یا نخورید. هرچه میخواهد بخورد. اما به خود یادآوری که دارید می خورید. و حلی رود موجه مسود. که جرم بعضی چیزها غیر ممکن است.

با خود یادآوری نمی توانید گوشت بخورید. غیر ممکن است. غیر ممکن است. به خاطر آوردن سب اغتشاش شد. غیر ممکن است به کسی مسامحه برسانند. زیرا وقتی خود را به خاطر می آورید، شعله درون را نگاهت روشن می سازد. همان شعله در هر کجا روشن است. در هر کسی. در هر واحدی. هرچه بیشتر درون را

بدانید بیشتر در دیگران نفوذ می‌کند. چگونه برای خوردن قادر به کشتن هستید؟ غیرممکن است. نه به دلیل تلاش که با سعی بهوده است. اگر تلاش کنید تا درد نشوید بهوده است. درد خواهید شد: راه‌های دیگری پیدا می‌کند. اگر سعی کنید تا مفشوش نباشید، پشت حالت آرام، اعتنانش را به‌تان می‌کشد.

هیچ مذهبی با تلاش بدست نمی‌آید. اخلاقیات تمرین می‌شود: و به همین دلیل دورویی را بوجود می‌آورد.

مذهب وجودی قابل اعتماد خلق می‌کند که با تمرین حاصل نمی‌شود. چگونه می‌توان وجود را تمرین کرد؟ خیلی راحت، هرچه بیشتر آگاه شوید، تغییرات بیشتر واقع می‌شوند. به آسانی از ماهیت روشایی می‌شوید. و تاریکی ناپدید می‌شود.

تاریکی سالها نمی‌تواند درخشندگی را بپوشاند.

در میلیون‌ها زندگی و برای سالها در تاریکی بوده‌اید. اما احساس افسردگی و ناامیدی ندارید زیرا حتی اگر میلیون‌ها زندگی در تاریکی بوده باشد، در این لحظه می‌توانید به روشنایی برسید.

فقط نگاه بکنید: در خانه‌ای یکصد سال است که بسته می‌باشد و شما نه درون تاریک آن مسروید و جراحی را روشن می‌نمائید. آیا تاریکی می‌گوید می یکصد سال از اس روشنائی بردگتر هستم که یک بچه است. آیا تاریکی خواهد گفت که من ناپدید نخواهم شد. زیرا لاف‌های یکصد سال باید جراح را روشن بگه دارید. نه حتی یک شعله باریک هم کافی خواهد بود تا تاریکی بسیار کهنه را بپراکند کند. چرا؟ آیا در عرض این سالها می‌بسی تاریکی در خود رشد کرده باشد. نه! نمی‌توانسته. زیرا وجود نداشته است. منتظر روشنائی بوده است. لحظه‌ای که روشنائی به درون می‌آید تاریکی ناپدید می‌شود. قادر به مقاومت نیست. وجود فعالی ندارد.

مردم نردم می‌آیند و می‌پرسند: اگر می‌گویید روش می‌تواند تاریکی را بپوشاند

زندگی‌ها و کارهای "گذشته‌مان چه میشود؟ هیچ چیز - آنها از ماهیت تاریکی‌اند. شاید قاتل، دزد، راه‌زن، و یا هینلر بودید، حتی جنگیرخان و یا فردی بدتر را او اما فرقی نمی‌کند. وقتی خود را شناختید، روشنایی آنجاست. و تمام گذشته نابدید می‌شود. و نه لحظه‌ای از آن. در یک زندگی آدم کشتید، اما حالا نمی‌توانید قاتل باشید؛ مرنکب قتل شدید چون بی اطلاع از خود بودید؛ و نا آگاه از آنچه میکردید.

می‌گویند: عسی روی صلیب میگفت: «پدر این مردم را ببخش زیرا نمی‌داند چه می‌کنند». او به راحتی میگفت که آنان از ماهیت روشنایی نیستند و خود را فراموش کرده‌اند. و در نسبت کامل این اعمال را بحای می‌آورند. در تاریکی قدم بر می‌دارند و لغزش می‌کنند. آنها را ببخش زیرا مسئول آنچه که انجام میدهد نیستند. چگونه انسانی که خود را به خاطر نمی‌آورد مسئول اعمالش است. اگر فردی مست کسی را بکشد و نا آگاهی خود را بتواند ثابت کند دادگاه او را می‌بخشد. چرا؟ زیرا چگونه او را مسئول می‌داند؟ شما او را مسئول شرابخواری میدادید نه مسئول قتل. اگر دیوانه‌ای فردی را بکشد، بخشیده می‌شود. زیرا او خودش نیست.

مسئولیت یعنی بخاطر آوردن.

شعله درونی خویش را روشن کنید - پیدایش کنید. آنجاست - و ناگهان تمام گذشته نابدید می‌شود. انگار همه چیز رویا بود. در حقیقت در رویا بود زیرا آگاه نبودید. همه کارها در رویا اتفاق افتاده است. همه از همان نوع‌اند که رویا از آن ساخته شده.

نیازی نیست تا منتظر کارهای خود بمانید. و گرنه تا ابد باید صبر کنید. حتی آسمان هم خارج از گردونه (چرخ) نیستید؛ زیرا نمی‌تواند تا ابد صبر کنید. در منزل مسرخیلی کارها می‌کنید و سپس دایره معیوب هرگز کامل نمی‌شود. مرتب

### نقطه‌لساد

تغییر جا می‌دهید و کارهایی می‌کنید و چیزهای تازه شما را بیشتر درگیر آینده می‌کند. انتهای آن کجاست؟ نه نیازی نیست. خیلی راحت آگاه شوید و تمام کارها را فرو می‌ریزند. در یک لحظه درون بیداری، تمام گذشته از بین می‌رود و مبدل به توده‌ای ژباله می‌شوند.

این یکی از اصلی‌ترین بدیده‌ها است که شرف آنرا کشف کرده. مسیحیت ناتوان از درک آن است زیرا به روز رستاخیز و قضاوت می‌اندیشد و اینکه هر شخص به سبب اعمالش مجازاتش میشود.

هندوها واقعاً یکی از برجسته‌ترین نژادها هستند. آنها به عمق مطلب رفته‌اند: مسأله عمل نیست بلکه وجود است. یکبار که وجود درونی و روحانی را درک کردید، دیگر متعلق به این دنیا نیستید. آنچه که در گذشته اتفاق افتاد در رو بود. به این دلیل است که هندوها این دنیا را رویا می‌دانند. تنها شما رویا نرسیده. فقط رویا بین، رویا نیست: در غیراینصورت هر چیزی رویا است. به روشنی این حقیقت نگاه کنید: فقط رویا بین رویا نیست، زیرا رویا بین نمی‌تواند رویا باشد و گرنه رویا وجود ندارد. حداقل یک شخص، یک رویا بین باید بدیده‌ای واقعی باشد.

به هنگام روز بیدار می‌شوید و کارهای زیادی انجام می‌دهید: به معاره می‌روید، به بازار می‌روید، در مزرعه، یا کارخانه کار می‌کند. و ملوک و کار دیگر. شب هنگام که خواب هستید هر چیزی را از روز به فراموشی می‌سپارید. بایدید می‌شوند - دنیای جدیدی شروع شود. دنیای رویا. و حالا دانشمندان می‌گویند که

همان مقدار ساعات که مختص بیداری است باید به رویا هم داده شود. به همان تعداد ساعات. دوازده ساعت بیداری، دوازده ساعت رؤیا. پس رویا عموماً واقعی نیست بلکه همان کیفیت را داراست. در شب رؤیا می بینید و دنیای بیداری را فراموش می کنید. و در خواب هر دو رویا و بیداری را فراموش می کنید. اما در هر صبح دوباره دنیای بیداری می آید و رویا و خواب را فراموش می کنید. اما در هر وضعی یک چیز باقی است و آن شما هستید. چه کسی رویا را بخاطر می آورد. صبح هنگام چه کسی میگوید: من شب خواب دیدم. صبح چه کسی میگوید: شب خواب چنان محبتی داشتم که هیچ رویا در آن نبود؟ چه کسی؟ باید شاهدی در کناری باشد که همیشه ایستاده و نگاه می کند. بیداری می آید، رویا می آید، خواب می آید. و کسی در کنار آنها ایستاده و نگاه می کند. فقط این حقیقت است زیرا در هر مرحله وجود دارد اما دیگر مراحل بیدید می شوند و او باید در هر مرحله بقی بماند. و این تنها چیز دائمی در شما است. پس برای درک بهتر موسوع، بیشتر و بیشتر شاهد باشید. بیشتر و شاهدی دقیق تر باشند. بعدی یک هریشه، شاهدی در دنیا باشید. هر چیز دیگری رویا است اما رویا پس که حقیقی است. باید حقیقی باشد و گرنه چرا رویا اتفاق خواهد افتاد؟ او اساس است و وهم و رویا زمانی می آید که او آنجا باشد. و وقتی بخاطر آورید، می خندید. زندگی بدون یادآوری چه زندگی است؟ مثل مست ها از مرحله ای به مرحله دیگر میروید. بمیدانید چرا؟ بدون جهت و سرگردانه.

اما:

تاریکی سالها،  
می توان خورشید تابان را ببوشاند  
و کالیپاس سام سارا.

سالهای طولانی، طول عمر این دنیا، کالیپاس  
..... نمی تواند درخشش روشنائی ذهن را پنهان کند

## مطلبه لسان

همیشه آنجا است، وجود خالص شما.  
 ات برای شرح ابهام به زبان می آیند  
 ابهام این چنینی نمی تواند اینگونه مشروح شود.  
 بنابراین میگوئیم: ذهن روشنائی درخشنده ای است؛  
 و آن وراء همه کلمات و نشانه ها است.

درک مطلب معقد است. سه وسله برای رسیدن به حقیقت وجود دارد  
 یکی تجرّبی و عملی است. و آن تجربه ای است با دینی خارج و فاعلی که  
 ثابت نشده آنرا قبول نمی کند. وسله دیگر سز هست و آن با ذهن مضطرب است.  
 او تجربه نمی کند فقط می اندیشد. بحث میکند. طلب و معلول می پاید و بها  
 تلاشی ذهن و برهان به سطح می رسد. و وسله سوم که مجازی است، فن شعر و  
 دین است. این سه وسله گرچه وجود دارند اما یکی از آنها به حقیقت می رسد.

علم نمی تواند به وراء خارج دست نیابد. زیرا تجربه در رابطه با علم  
 خارج است که امکان پیدا می کند. فلسفه و منطق نمی توانند وراء آنچه معلوم  
 است بروند. زیرا تلاشی فکر است که در محضر خویش بگرد می گردند نمی تواند  
 ذهن را دلبسته و به وراء آن رفت. علم در رابطه با علم خارج منطق و فلسفه در  
 ارتباط با مفکرات است. دین به آنطرف می رود. فن شعر سر همسطور، بیان بی  
 تلاشی عالم را مرتبط با عالم عمل می کند. و آنگاه همه جبر دستخوش بی نظمی  
 میشود. در فن حدت بسیار حائقی گراست. اگر هیچ و مرجع نباشد، حائقی همه  
 وجود نخواهد داشت اما همه جبر در عدم شخص مشهود و فاعل از میان  
 میرود. بهر است اینطور بگویم که: علم وسله ای است می رسد، عمل فاعل عدم  
 بند. همه جبر روشن است. مشخص شده و به مرز و خط می یابند. بعد آنرا  
 خوب ببیند. منطق وسله ای است که در درکی به نقطه ذهن گمراه می  
 شده است. بدون حمایت تجرّبی فقط نا اندیشه. و فن شعر و دین وسله ای دومین  
 هستند در بین راه:

روز دیگر آنجا نیست  
روشنایی ماه رفته.  
چیزها روشن و مشخص نیستند.  
شب هنوز نیامده.  
تاریکی هنوز رخت بر تنه.  
روز، تاریکی بهم می‌رسند.  
خاکستر لطیفی انباشت.  
نه سفید و نه سیاه.  
مرزها بهم می‌رسند و مخلوط می‌شوند  
و هر چیزی نامشخص.  
هر چیزی چیز دیگری است  
و این وسيله‌ای است محازی.

و به این دلیل است که شعر در قالب محاز صحبت می‌کند. و دین هایت  
شاعری است که در قالب محازها صحبت می‌کند. و یاد داشته باشید که آن  
محازها، شفاهاً خل نمی‌شوند؛ و گرنه اصلش را از دست می‌دهد. و فیکه  
می‌گویم: درونشایی درون، نباید آنرا در واژه‌های رسمی جستجو کنید. به وقتی  
می‌گویم: درون روشن است یک محاز است. به جری اشاره رفته، اما مشخص و  
منروح نیست. نه ماهیت نور، به می‌بورد. و آن یک محاز است.

و این خود مشکلی است. زیرا دین هم در قالب محازها صحبت می‌کند.  
می‌تواند به صورت دیگری بیان کند. راه دومی وجود ندارد. اگر به دینی دیگری  
رفته باشیم و از گلهایی که دیده‌ام و در روی رومی وجود ندارد، بخواهم صحبت  
کنم، آنوقت چه باید بگویم؟ باید از محاز و نشانه استفاده کنم. خواه گفت: مثل  
گل‌های رز. - اما رز نیستند. و گرنه چرا بگویم مثل گل‌های رز می‌گویم گل‌های رز. اما  
نیستند و کیفیت دیگری دارند.

با کلمه مثل سعی دارم تا بلی می‌دانی شد و خود ندارم. سه و محاز هم  
اینگونه هستند.

شما گل‌های رز را می‌شناسید؛ گل‌های دینی دیگر را نمی‌شناسید. اما من



آنها را می‌شناسم. پس سعی دارم از آن دنیا چیزی را به شما ارتقا دهم. بنابراین می‌گویم که آنها مثل رُز هستند.

رمانیکه به آن دنیا رسیدید و متوجه شدید گل رُزی وجود ندارد از من مصافی شوید و درخواست نکنید. زیرا فقط آداوا اشاره‌ای است تا انگشت به سوی ماه. اما انگشت را محکم بگیرید انگشت می‌ریخت است. به ماه ننگرد و انگشت را فراموش کند. و اس معنی مجاز است. به مجاز جنگ نربید.

سختی از مردم در آب‌های تاریک فرو رفته‌اند زیرا به محار جنگ می‌اندارند. من درباره‌ی روشایی درون صحبت می‌کنم. و فوراً ظرف چند روزه افرادی به مردم می‌آیند و اظهار می‌دارند که: من روشایی درون را دیده‌ام، حتی آنها زده‌ی دنیای دیگر را هم دیده‌اند. گرچه در آنجا وجود ندارند. به صفت زبان مجاز بسیاری از مردم به سادگی دچار حلات متوند. پ. د. اسپسکی "واژه‌ای را مداول کرد. او واژه نخل گرابی" استفاده می‌کرد. هرگاه کسی از تجربیات درونی آواز به سخن می‌کرد: مثل اینکه کوندالینی" بلند شده: توری در سرم دیده‌ام: جگراها" بار شده‌اند. فوراً او را خاموش می‌کرد و می‌گفت: نخل گرابی. پس می‌پرسیدند نخل گرابی چیست؟ می‌گفت مرص وهم و حنا: و در سبزه خیلی زود موضوع را رها می‌کرد. و می‌گفت: بایسا فریانی مینوی.

دین در دره مجاز صحبت می‌کند. راه دیگری نیست. زیرا دین از دینانی صحبت می‌راند که وراه این عالم است. سعی دارند شباهت‌هایی در این دنیا مانند کلماتی بی‌ربط بگویند. اما به نوعی این کلمات به‌عنوان کلمات قابل دسترس هستند. لذا باید از آنها استفاده کرد. ضمراً به آسانی می‌فهمید. دین صحبت است. ضمراً تقریباً نخل است و مسئله‌ای را ایجاد نمی‌کند. علم را به راحتی می‌فهمید زیرا مبدای که نخل سب بلکه یک واقعیت تجربی است. ضمراً به آسانی می‌فهمید زیرا می‌دانید ضمراً است. فقط ضمراً است و پس - نخل است.

64 P. D. Ouspensky

67. imagination

68. Kundalini

69. The Great

خوب! چه زیبا! از آن لذت می برد - حقیقت نیست.

با دین چه کار میتوان کرد؟ دین فحبت شعر است. تحلل نیست. و من میگویم تجربی است. به تجربی علم - اما نمی توان از واژه های علم استفاده کرد. زیرا وجودی خارجی دارند. باید از چیزی استفاده کرد که از هیچیک نباشد. مثل بلی بین آندو. یعنی شعر.

تمام دین نهایت شعر است. شعر اصلی. نمی تواند برگرد از بودا شاعری پیدا کند. گرچه او سعی نکرد حتی یک شعر ساده را هم بنویسد. من اینجا با شما هستم. گرچه شاعرم اما حتی یک شعر ساده و با یک بیت را نسروده ام. ولی بوسه سخن از مجازها دارم. و سعی میکنم تا بلی را روی شکاف موجود بین علم و فلسفه درست کنم. و احساسی از کلی تقسیم نشده به شما بدهم. علم نصف آن است و فلسفه نصف دیگر آن. چه باید کرد؟ چگونه می توان احساس کلیت را به شما داد؟ با هرورفتن در فلسفه به آنچه که شانکارا گفته خواهید رسید. او میگفت دنیا وهم است. وجود ندارد. بلکه فقط خودآگاهی وجود دارد. این یک سوی قصه. و اگر دانشمندان حرکت کنید میرسید به آنچه که مارکس گفته. که قطب مخالف شانکارا است. مارکس میگوید خودآگاهی وجود ندارد و آنچه هست دنیا است. و من میدانم که هر دو هم درست میگویند و هم نادرست.

هر دو درست میگویند زیرا هر دو نصف حقیقت را بیان می کنند؛ و هر دو در اشتباه اند زیرا هر یک دیگری را نفی می کند. پس چگونه کلیت را بیان کنیم؟ شعر و مجاز تنها راه آن است.  
بخطاظر داشته باشید:

اگرچه کلمات برای بیان خلاء به زبان می آیند.  
هرگز نمی توان آن را بدون وسیله بیان کرد.

و به این دلیل است که حکیمان تاکید دارند بر: آنچه را که میخواهم بیان

کیم نمی توانم بگوئیم. صرف من است و هور بلانی در دستش داریم. آنان همیشه بر این حقیقت تأکید دارند که امکان درک ربانی آنها برایشان وجود ندارد.

خلافه به این دلیل حلی است که هیچ چسب را نمی تواند در آنجا نمی ماند؛ و برای کل در آن برول خواهد کرد. خلافه می رود تا کامل نرسد. یک بدیده تمام. پس چه باید کرد؟ اگر بگوئیم «خلافه»؛ ناگهان دهس موجه جشی میشود که در آن هیچ چسب نیست؛ پس چرا فکرمان را موجه آن کیم؟ و اگر بگوئیم که آن حلی است، و کامل نرسد چسب است؛ دهس به «سمر» خودخواهانه قدم میگذارد؛ چگونه میتوان کامل نرسد شد - آنوقت است که منت داخل آن میشود.

برای از میان برداشتن منت باید هر کلمه «خلافه» ناکند کرد. اما برای آگاهی شما از این حقیقت که خلافه واقعاً حلی نیست باید گفت که از کلفت برآمده است. وقتی شما بد شد، کلفت وجود در شما میاید.

وقتی قطره ناپدید شود، آنوقت تبدیل به اقیانوس میگردد.  
 با این میگوئیم ذهن یک درخشندگی روشن است، تیلویا می گردد.  
 آن دراهام کلمات و نشانه ها است

نگارید تا محدر شما را دست بیاندازد؛ تا تصویر بر وجود یک نور در درون خویش آغاز نکند. خلی است است - نخل کردن - میواید چشمان خود را بدید و تصور روشایی را بکند. آنچه را رویت می کنید که میواید بسیاری از چیزها را خواب ببینید؛ پس روشایی را چرا نه؟!

دهن وضعه دارد تا هرچه را اراده کند، خلق نماید. فقط کمی امیراز و به فشاری لازم است. فادرید در دهن رن زبانی را محکم کنید، چرا روشایی را نه؟ چه اشکالی دارد؟ آنچه رن زبانی را محکم می کند که هیچک از رن زندگی نان هماسد آن ارما کیده نیستند. بر آن رن از ارزش های ساخته شده والاثر است.

قدردان تمام دسی بحرینی را در درون خلق کند. هر احساسی مرکز

### تخیلی را در پشت خواب فاراسته

در خواب مصنوعی، قوه تخیل با حداکثر توان خود شروع به کار می‌کند. در آنجا دلیل و برهان بکلی ناپدید شده و از پس می‌رود. هیپنوتیزم چیزی بیست مرتبه به خواب رفتن دلیل و برهان، و فرد شگاک: آنوقت است که تخیل به خوبی وارد عمل میشود. بدون وقفه و سرعت - مداوم ادامه دارد، بدون استراحت.

در هیپنوتیزم همه چیز را میتوان تصور کرد: اگر یازی به فرد هیپنوتیزم شده بدهید و بگوئید که یک سبب ریا و خلی خوش مزه است: او میخورد و میگوید: واقعاً خوب است. فلان جیب سبب خوش مزه ای را نخورده بودم. اگر سبی بدستش بدهید و بگوئید یک بیمار است. از چشمانش آب می‌آید. و خواهد گفت: جقدر تند است. در حالیکه او سبب می‌خورد. چه اتفاقی افتاده است؟ دو دلی وجود ندارد. خواب مصنوعی است. تردید و شک به خواب فرو رفته. این قوه تخیل است که عمل می‌کند و ممی بر آن نیست. و این مشکل دین سز هست.

دین نیازمند اعتماد است: اعتماد یعنی به خواب رفتن نقش تردید ذهن. درست مثل خواب مصنوعی. پس اگر مردم به شما بگویند که این مرد، را حش" شما را به خواب مصنوعی برده است: به طریقی درست میگوید: اعتماد شما به می درست مثل خواب مصنوعی می‌ماند: کاملاً شما را بیدار کرده ام، زیرا برهان و دلیل را بدور انداخته اید: حالا با تمام قدرت، قوه تخیل عمل میکند. لذا در موقعیت خطرناکی هستید.

اگر بر قوه تصور احده دهد، انواع جررها را تصور خواهد کرد: کوندایی بوجود می‌آید و چاکراها باز می‌شوند. انواع جررها را متواصد تصور کند. و اتفاق هم خواهد افتاد و خوب هستند اما واقعی نیستند. پس وقتی به کسی اعتماد کنید. در اوج اعتماد باید از قوه تصور آگاه باشید اعتماد کند اما قربانی تحلی نشوید. آنچه که در اینجا نقل می‌شود مجاز است. و همیشه بحاضر داشته باشید که تمام تجربیات تخیل است: تمام تجربیات بدون شرط. فقط تجربه کیده حقیقی است.

پس به آنچه تجربه می‌کنند، زیاد توجه نکنند و درباره اش لاف مزنند. فقط در نظر داشته باشید که تمام تجربیات وهم هستند. و فقط تجربه کسده حقیقی است. به شاهد توجه کسند و نه به تجربه؛ تمرکز روی شاهد باشد به تجربه ها، تمام تجربیات هرچقدر هم که زیبا باشند ولی مثل رویا می‌مانند و شخص باید از وراء آنها رد شود.

پس دین شامری است، و صحبت شخص باید مجازی باشد. اعتماد شاگرد آتندر همین است که به سهولت مسواند قربانی تخیل شود. لذا باید خیلی آگاه باشید. اعتماد کنید، به محارها گوش دهید، اما بخاطر داشته باشید که آنها محارزند. اعتماد کسند - اتفاقات زیادی خواهد افتاد، اما بخاطر داشته باشید: همه تخیل اند! و باید به مرحله ای برسید که دیگر تجربه ای وجود نداشته باشد؛ فقط آزمایش کسده با سکوت خود مظهر می‌ماند. تجربه ای نیست، بدون مقصود، بدون روشایی، بدون شکست گتها، نه - هیچ چیز.

لین چی "در دبرش نشسته بود، دیری بالای یک تبه، زیر درخت نزدیک تبه. فردی پرسید: وقتی اسبان به اسها می‌رسد چه اتفاقی می‌افتد؟ لئ چی گفت: اینجا تنها می‌نشیم. ابرها می‌روند، و من نگاهشان می‌کنم، فصل‌ها می‌آیند و آنها را می‌نگرم، رهگذراسی می‌آیند و گاهی نگاهشان می‌کنم. و من تنها اینجا نشسته‌ام.

در نهایت، فقط شاهد و آگاهی باقی مانده است که به همه جا نگاه می‌کند، و تمام تجربیات ناپدید می‌شوند. فقط دور نمایی از تمام تجربیات باقی می‌مانند. شما مانده اید و همه چیز گم شده است. بخاطر داشته باشید، به سبب اعتمادی که به من دارید در مجاز صحبت می‌کنم و آنوقت تصور امکان پذیر می‌شود. تخیل: از این مرض در امان باشید.

اگر چه می‌گویم:

ذهن نور درخشنده است  
آن و راه همه کلمات و نشانه‌ها است.  
اگرچه ذهن به ذاته خالی است.  
همه چیز را در آغوش گرفته و داراست.

این گفته‌ها به ظاهر متناقض اند: چگونه ذهن خالی است، و بعد می‌گوشد  
همه چیز را در خود دارد چرا بعضی؟ درست مثل طبیعت بحریه دبی است. از  
مجاز باید استفاده کرد ولی آگاه باشید که فریبی آن ننویسد.

به ذاته خالی است.  
اما همه چیز را در خود دارد.  
وقتی کاملاً خالی شوید.  
آنوقت است که پر شده اید.  
وقتی که هیچ بودید  
آنوقت برای اولین بار خواهید بود.  
عجیبی می‌گوید:  
اگر خود را رها کنید، به انتها خواهید رسید.  
اگر به خود جنگ اندازید، از دست خواهید داد.  
اگر، بپذیرید، دوباره متولد خواهید شد.  
اگر بتوانید تماماً با خود مواجه شوید،  
آیدی خواهید شد، با ابدیت در خواهید آمیخت

اینها محذور هستند. - اگر اسماء داشته باشید، اگر عشق بورزید، اگر فلسفان  
را به سوی من بآز کنید خواهید فهمید.

این درک کلیه ادراکات دیگر را پشت سر می‌گذارد. دهی نیست؛ بلکه  
رسیدن قلب به قلب است. انرژی است که از قلبی به قلب دیگر می‌جهد.

من در اینجا هستم و سعی دارم که با شما صحبت کنم. اما این هم دست دوم  
استند در اصل اگر شما باز باشد می‌توانم خود را در شما ببرم اگر صحبت کردن  
من با شما صحت شود که شنید و شنید باز شنود و به این امر کمک کند، پس  
کارش را انجام داده است. سعی ندارم که به شما چیزی بگویم بلکه تلاش دارم

بیشتر شما را باز نمایم. آنوقت میتوانم خود را در شما جاری کنم ..... و تا وقتی  
مرا می‌شنید، قادر به درک گفته‌های من نیستید.

الحمد لله رب العالمین

آوا ادامه می‌دهد:

با بدن هیچ نکنید بلکه نرم شوید؛  
دهان را بسته و در سکوت بمانید؛  
ذهن را خالی کرده و به هیچ فکر نکنید.  
مثل بامبوی توخالی، بدن را رها کنید.  
ماهامود را مثل ذهن است که جنگ به هیچ می‌زند  
تمرین کنید و در وقتش به بودا خواهید رسید.

بخش ۲  
مثل بامبوی توخالی شوید

۱۶ فوریه ۱۹۷۵



در ابتدا طبیعت، فعالیت و جریان‌ات محلی در آن باید فهمیده شود، و گرنه نرم شدن امکان ندارد. حتی اگر هم بخواهید تا وقتی که مشاهده نکرده‌اید، ندیده‌اید، درک نکرده‌اید ماهیت عمل را غیرممکن است. پدیده ساده‌ای نیست، بسیاری از مردم طالب آن هستند، اما نمی‌توانند. نرم شدن مثل شکوف شدن گل است؛ به زور میسر نیست. باید صبر آنرا درک کنید. چرا اسلندر فلان هسبد؛ چرا این قدر خود را با فعالیت مشغول کرده‌اید؛ چرا اینقدر خود را با آن مشغول کرده‌اید.

دو کلمه را بخاطر داشته باشید: یکی «عمل» و دیگری «فعالیت». عمل فعالیت نیست و فعالیت عمل نیست. طبیعتاً مخالف یکدیگرند. عمل وقتی است که وضعیت آنرا ایجاب کند. عمل می‌کشد و جواب می‌دهد. فعالیت زمانی است که وضعیت مهم نیست؛ در جواب به آن نیست. آنجنان می‌فرار در آن هستید که وضعیت فقط بهانه‌ای برای عمل است.

عمل از فکر آرام می‌آید. و ریب‌ریس چیر در دنیا است. و فعالیت از فکر

می آید. حلی زشت است. عمل وقتی است که وابستگی باشد. فعالت میروا بسته است. عمل لحظه به لحظه است. خود بخود. فعالت به گذشته آغشته است. فعالت نتیجه زمان حال است. در مومنی بی قراری منتهی به حزن می بخشد. که از گذشته به حال بر دوش دارید عمل حقایق است.

فعالت بسیار محرب است. خدا را نبوده می کند. دیگران را هم نبوده. صحنه کینه فرق بدویک میان آید و را بسند بران میس. گرسنه اند. می خورند. این عمل است. اما گرسنه نیستند! احساس گرسنگی به هیچ وجه نیست. و هور می خورند. این فعالت است این خوردن می بدن و رور است. می خورند می کنند. دیدار را بهم می صافد و عدا را نبوده می کنند. کمی ضعیف تر از بی قراری درونی راحت می کند. می خورند به محض گرسنگی بلکه به صفت نادر درونی به اصرار فردی قاهر می شوید.

در این جواب رورگویی با ذهن و دست هار باطل دارد. حس انگشت بر میانه این رور و سانس رورگویی در قلمرو حیوانات هستند. به عدد هگم خورند. هر دو هم می آید. به دست عدا را بر می دارند. و نه ده می خورند. فشار هم می شود. اما وقتی گرسنگی نباشد آن عمل نیست. سانس است. این فعالت معمولی فکر است. البته خوردن با این سوره را نمی تواند ادامه دهد. زیرا مضحک می شوید. بنابر این مردم دو دسته. خیرات حقه ها می شوید. آدمایی می شوند. سگ را می کشند. این ها عدا را دروغ می هستند. بدون ارزش عدا را: اما کرمسان حنا می که مربوط به فشار می شود خوب است. فرد بنده ای که می خورند. متغول چه کاری است؟ او کسی را می کشد دهی اگر سدا را بخند. موجه می شود که خشت کشتن و قتل در سر دارد. در حقیقت جویدن آدمایی است. یک فعالت خیلی بی ضرر. صدمه ای به کسی نمی زند. اما بسیار برای خدا خطرناک است. زیرا به نظر می رسد که کاملاً در بازه آنچه انجام میدهد زنده هستند. یک نفر که سنگ را می کشند. چه می کند؟ روش می ضرر. فقط دود را به درون داده و سپس سرون میدهد. دم و باز دم. یک نوع برابری است. صمیمی مومنی دینی. او

یک مانند آن، "یک دایره در دست می کشد. از طریق سیگار کشیدن بومی سرگرمی توأم با آهنگ برای خود درست کرده. این سرگرمی سبب تسکین او میشود. لذا بی قراری درونیش کمی آزاد می گردد.

وفتی با کسی صحبت می کند، همیشه بخاطر داشته باشد - ممکن است یک در صدمه شدافتن باشد - اگر شروع کرد به سیگار کشیدن، بعضی حسه شده باید همس حالا رهاش کند. اگر توان داشت شما را برناب می کرد. اینکار که نمی شود، خیلی بی ادبی است در موقعی دیتال سیگاریش می گردد. میگوید که بعد شد، حوصله ام سر رفت. اگر در سرزمین حیوانات بود به شما می پرزد. آمد می تواند، بشر است. ممکن است به سیگار می پرده شروع می کند به کشیدن دیگر بگراش شما است. عرف سرگرمی سیگار شده است. تسکین میدهد.

اما این فعالیت نشاء دهنده مشمولیت دهان است. نمی تواند خود را ن باشد. نمی تواند ساکت باشد، نمی تواند بدون عمل باشد. با فعالیت دیوانگی خود را به سرون برده می کشد. عمل ریاضات، عمل جواب از روی ضرب خاطر است، زندگی ندرمد جواب است. هر لحظه باید عملی انجام داد. و عمل از حال سر می روند. گرمه ابد دنبال عدا می گردید. نشاء اند به طرف چه آب می روید. جوابان می آید جواب میرود. خارج از وضع معننی است که با آن عمل کند. عمل از طیب خاطر و جامع است.

فعالیت هرگز از ضرب خاطر بیست، اگر گذشته می آید. ممکن است بر زمین صاف آنها را جمع می کرده اند و حالا مفرج می خود - مدسی بداند. اما نهی ربرک است همیشه برای فعالیت دیتال دلائل عقلی میگردد. پیوسته سعی در تسک کردن این دارد که فعالیت جسم، عمل لازم بود. ناگهان از گوره در می روید و حتمگی می شوید. هرکس دیگری میداند که لازم نبود. وضعت آنرا اید می کرد. نامربوط بود - فقط شما قادر به دیدن نیستید. دیگران حس می کند میگوید: چکار میکند؟ نازی به آن نبود. چرا ایقدر معجب می هستید؟ اما شما دنبال دلائل عقلی میگردید. و مفاعد هستند که لازم بود. این دلائل عقلی به سم

کمک نمیکند تا ناگاه از دیوانگی خود باشد. این ها همان اصطلاح گوردی اف است که سیر راه به ضرب خورده می نامند. شما در اطراف خوش سبزهائی از عقلانیات درست می کنید. و در نتیجه به درک موقعیت نایل نمی شوید. ضرب خورها در تن ها و مایس واگی ها استفاده میشوند تا تا توقف ناگهانی مبره رب دی به مسافران وارد نشود. آنها ضربه را جذب می کنند. فعالیت شما نامربوط است. اما سبزه های عقلانیات اجازه دیدن و معنی را به شما نمی دهد. آنها تاسیستان می کنند. و این نوع فعالیت ادامه می یابد. با وجود فعالیت نمی تواند نرم شود. چگونه میوان؟ زیرا نیازی منقول کننده است. مایلند کاری نکنند. هرچه که باشد.

در سراسر دنیا افرادی زمان وجود دارند که میگویند: بخانی هجی کاری انجام دهد. و احسن تر کسانی اند که این ضرب العجل را در دست منتشر کرده اند که: یک دهن خالی کارگاه شیطان است. ایستور سب. ذهن خالی کارگاه خدا است. یک ذهن خالی یکی از زیباترین چیزها در دین است. خالص ترس آنها. چگونه یک دهن خالی میتواند کارگاه شیطان باشد؟ شیطان نمی تواند به آن راه پیدا کند. هر ممکن است! شیطان فقط به دهن مسواک وارد شود که با فعالیت اشغال شده است. آنوقت از شما نیرو گرفته و راه ها و روش ها و وسیله را نشان میدهد که بیشتر فعالیت کنید.

شیطان هرگز نمی گوید: نرم شوید! بلکه چرا وقت را تلف می کنید؟ کاری نکن مرد! حرکت کن! زندگی از دست می رود. کاری نکن! و بعد معلوم بررگ. معلمانی که با حقیقت زندگی مدار شده اند. به این سعه رسیده اند که دهن خالی در درونان، جانی را برای ملکوت باز می کند. شیطان از فعالیت استفاده می کند به از دهن خالی. چگونه از دهن خالی استفاده می کند؟ حرکت نخواهد کرد تا نزدیک شود زیرا بوجی و خلاه نیرو او را از با در می آورد. اما اگر استانه از میلی مفرط باشد. دیوانگی وادار به فعالیت می کند. آنوقت شیطان از شما سرو می گیرد. آنوقت راهمایتان می کند. و تنها راهمایتان شما است.

به شما میگویم که این ضرب العجل کاملاً اشتباه است. شیطان خود آنرا اتمام

کرده است. به این مشغولیت و فعالیت ذهن باید خوب نگریست. و شما باید در زندگی خودتان آنرا ببینید؛ زیرا آنچه را که شما و یا نیلویا می‌گوئید می‌مسی است تا وقتی که آنرا در خود ببینید؛ فعالیت شما نامربوط است و نیازی به آن نیست. چرا آن کار را می‌کند؟ در حین سفر به مردمی نگاه می‌کنم که پیوسته مشغول همین کار هستند. برای بیست و چهار ساعت که با مسافری در تون هستم، بارها و بارها روزنامه‌ای را می‌خواند. نمی‌فهمد چه کار می‌کند. در کویه قطار امکاب فعالیت نیست. پس بارها یک روزنامه را می‌خواند. و او را می‌نگرم که چه می‌کند؟ روزنامه کتب گیتا<sup>۷۵</sup> و یا انجیل نیست. شما می‌توانید کتاب گیتا را بارها بخواند زیرا هر بار مطلب جدیدی برای آن آشکار می‌شود. اما روزنامه گیتا نیست. بکدر که آنرا دیدید، تمام شد. حتی ارزش یک بار خواندن را هم ندارد. و مردم بارها آنرا می‌خوانند. موضوع چیست؟ نیاز است؟ نه - فکرشان را با این کار مشغول می‌کنند، نمی‌توانند ساکت بمانند، بی حرکت. برایشان غیرممکن است. مثل مرگ باید فعال باشند.

در طی سال‌ها مسافرت این فرصت به من دست داد تا مردم را نگاه کنم. بدون آشنایی با آنان. گاهی میشد که با فردی در کویه قطار بودم. و او تمام تلاش خود را میکرد تا شاید با او صحبت کنم ولی فقط جواب بله و یا نه می‌داد. بعد معصوف می‌شد. و من راحت نگاهش می‌کردم. تجربه‌ای ربا بدون دانش هیچگونه خرجی.

نگاهش می‌کردم. ممکن بود چمدان را باز کند - و می‌دیدم کاری نمی‌کند بدونش می‌گریست، می‌بست. بجزیره را باز می‌کرد، دوباره می‌بست. دوباره روزنامه را می‌خواند، سیگار می‌کشید، دوباره چمدان را باز می‌کرد. مرتنش می‌کرد. بجزیره را باز می‌کرد. به بیرون نگاه می‌کرد..... چه کاری انجام میداد؟ چرا؟ میل درون، چیزی در درونش عرش میکرد، ذهنش جوش آورده بود. باید کاری میکرد و گرنه از دست میرفت. باید در زندگی فعال بود، وقتی برای برم شدن بست

نمی توانست نرم شود، عادت قدیمی مقاومت میکرد.

میگویند اورنگ زیب<sup>۷۶</sup> یکی از امپراطوران مغول، پدرش را به هنگام پیری زندانی کرد. پدرش، شاه جهان، تاج محل را ساخت. اورنگ زیب وی را از سلطنت خلع کرد. در شرح حال زندگی اورنگ زیب گفته شده، بعد از چند روز تا وجودی که همه وسائل گراممت و راحت در قصرش بود مثل گذشته زندگی می کرد و ندراحتی نداشت اما یک چیز که بود و آن فعالیت بود. هیچ کاری نمی توانست بکند. پس به پسرش اورنگ زیب گفت: بسیار خوب همه چیز را برایم نهته کردی. خوب است، اما اگر سوای یک کاری نکنی، برای همسره مدتونت ابد خواهم بود. و آن ایست که: می پسر را فرصت تا به آنها آموزش دهی. اورنگ زیب نمی توانست ناظر کند: چرا به می پسر آموزش دهد؟ او هرگز نمایی به معلمی نداشت. هیچ نوع تعلیم و تربیتی را دوست نداشت. چه اتفاقی افتاده؟ ولی خواسته او را برآورده کرد و می پسر فرستاد. همه چیز خوب پشی معرفت. او دوباره پدشاه می پسر شد. شد در دست آموز گردید. یک معلم تقریباً پدشاه است. منواید به شاگردان دستور شنش و با اسناد و اتمهار شد را بدهند. و شاه جهان در آن اتاق، همراه با می پسر تقریباً شرافت در پسرش را پیدا کرد. فقط عادت قدیم، اعتیاد به داروی کهنه: دستور داد به مردم.

روانشناسان معتمدند که معتمد در حقیقت سه معتمد دارند. البته شهامت وارد شدن به سیاست را ندارند. به مدرسه هم می روند و آتوق رهبر آید متونند: نخست وزیران و امپراطوران میشوند. به بچه های کوچک دستور می دهند و روز می گویند. روانشناسان هم جسی معتمدند که معتمد نمایی به شکجه دارند. و ابتکار را دوست دارند. لذا حاشی را بهتر از دستن می پسند. منواید بچه های بیگانه را شکنجه دهد. منواید به ضر خودشن شکنجه دهد. برای معتمدان بروید و بسند! می در دستن ها بوده ام، خوانده ام، و معلم را دیده ام. و معتمدان عفاهده روانشناسان هم عفاهده ام. فرستادن سگه که حتی مسلح هم بسنده مقاومت نمی کند: جعفر صعب و می دفاع. و معلم مثل امپراطور ایستاده است.

اورنگ زیب در شرح حق زندگیش می نویسد: پدرم مثل عادت فدا و نبود میکرد که امیراطور است. پس بگدار تظاهر کند و خودش را گون رند، اشک می ریزد. سی پسر و با صد تن، برایش بفرستند، هرچه که می خواهد بگدارند. مادر را به بجزخانه یک مدرسه کوچک و خوشحال باشد.

فعالیت وقتی هست که عمل نامربوط است. به خود نگه کند؛ خود درست از انرژی شما در فعالیت از من می رود. و به این دلیل وقتی بنی عمل پس می آید، نیروی کافی ندارید. یک فرد نرم شده به راحتی ذهن را از مسئولیت در می دردد. و انرژی را در خود جمع می کند او نیرو را در خود ذخیره می کند؛ بطور خودکار جمع می شود. و هنگامیکه لحظه عمل فرا می رسد کل وجودش در آن سر ریز می شود. به این دلیل است که عمل جامع است. در فعالیت همیشه به نفس اماره تکیه می بندید؛ زیرا چگونه مسوان کامل نادان بود؟ حتی با دانش پیوستگی است. اگر از دلایل خاصی باشد که ایجاد حرارت درونی می کند. به هم آن دانش برایت روشن نیستند، مبهم اند.

شما می توانید فعالیت ها را عوض کنید، اما نازمانیکه آنها منتهی به عمل نشده اند، کمکی نمی کنند. از من می پرسند: میخواهم سگ را کشتن را ترک کنم، چه کنم؟ میگویم: چرا؟ این یک مدیجین زیبایی است. آدمه باهوش، آنوقت کردن آن چیز دیگری را شروع میکند. بدمری یا تفسیر علامه عوض می شود. سگ را آدمی خواهد جوید. و با کز رهنی خطر رک دیگری، آدمی صاحب کد می ندارید. شاید احسن باشد اما فرد مضرتی نیستید. مخرب دیگران پس بماند. سگ را کشتن و یا آدمی جویدن را رها کنید، آنوقت چه خواهد کرد؟ دهان من در به فعالیت دارد. و آن مخرب است. بی وقعه صحبت می کند و سر کوب خطر نر است. یک روز همسر ملا نصرالدین به نزد آمد. آن گاهی برین دنده می آید: هر وقت که می آید میدانم بحرانی پیش آمده. می پرسد، موضوع چیست؟ نیم ساعت فون می کشد و هزاران کلمه بر زبان می آورد و میگوید: ملا نصرالدین در

خواب صحبت می کند پس بگوئید چه کم؟ زیاد حرف میزنند. خواستن ما او در یک اتاق مشکل است. فریاد می زند و کلمات رکبکی به زبان می آورد.

گفتم: هیچ کاری نباید کرد. زمانیکه هر دو بیدار هستند به او فرصت حرف زدن بده.

مداوماً مردم حرف می زنند. فرصت حرف زدن به دیگران نمی دهد. حرف زدن هم مثل کشیدن سیگار است. اگر بیست و چهار ساعت را صحبت کنید ..... بدنتان خسته می شود. به خواب میروید. اما حرف زدن ادامه دارد. بیست و چهار ساعت یعنی یک دوره کامل ساعت، مداوم حرف میزنید و میریزد. درست مثل سیگار کشیدن. پدیده های یکی است دهان احتیاج به حرکت دارد. و دهان اصل فعالیت است زیرا آن اولین فعالیت می بود که در زندگی احیاء داد.

پس از تولد بچه شروع به مکیدن سینه مادر میکند. این اولین فعالیت او است و اساسی ترین آنها. سیگار کشیدن درست مثل مکیدن سینه می ماند شرگرم جریان پیدا می کند. در سیگار کشیدن دود گرم جاری میشود. و سیگار منس لب ها درست مثل سینه مادر است؛ پستانکه اگر اجازه سیگار کشیدن، آدامس جویدن و با گاز کردن را نداشته باشید، صحبت خواهید کرد. و آن خطرناک تر خواهد بود. زیرا شما پس مانده خود را به اذهان دیگران می ریزید.

آیا قادرید برای مدتی طولانی ساکت باشید؟ روانشناسان میگویند اگر برای سه هفته ساکت بمانید، کم کم حرف زدن با خود را آغاز می کنید. آنوقت دو قسمت میشوید. هم صحبت می کنید و هم می شنوید. و اگر برای سه ماه ساکت بماند، برای دیوانه خانه مهیا می شوید. زیرا مهم نیست کسی آنچه باشد یا نه. زیرا پیوسته صحبت می کنید و جواب میدهید. اکنون رشد کرده اید و نزاری به صحبت ندارید. و این همان دیوانگی یا جنون است.

مجنون کسی است که تمام دنیا به او خنم می شود. هم سخنگو است و هم مستمع. هم هنرپیشه است و هم تماشاچی. همه اش او است. تمام دنیا را به خود خنم می کند. او خود را به بخش های زیادی تقسیم می کند و همه جسر در نظرش باقی



شده است. و به این دلیل همه از سکوت می‌ترسد - چه میدانند که جرد می‌شوند. و اگر از سکوت بترسید به این معنی است که در درون دارای ذهنی مفشوش، نپ‌آلود و بیمار هستید، و پوسته‌ار شما انتظار فعالیت دارد.

فعالیت یعنی فرار از خود. به هنگام عمل شما هستید اما در فعالیت از خود فرار می‌کنید. و این یک دارو است. در فعالیت خود را فراموش می‌کنید. با خود فراموشی، نگرانی و اضطراب نیز از بین می‌روند. و به این دلیل بیمارند فعالیت هستند. این کار و آن کار را می‌کنید. اما هیچوقت در وضعیتی سوده‌اید که بی‌میلی در شما شکوفا شود و به کمال و زیبایی رسد.

عمل خوب است. فعالیت بیماری است. حد فاصل آنها را در خود بیابید. عمل چیست و فعالیت در شما کدام است. این اولین قدم است. دومین قدم آنست که هرچه بیشتر خود را با عمل مشغول کنید، انرژی بیشتری به سمت آن می‌آید: وقتی فعالیت است بیشتر به آن نگاه کنید و بیدار باشید، فعالیت کم می‌شود و انرژی ذخیره می‌گردد و مبتذل به عمل می‌شود.

عمل فوری است. عمل حاضر و آماده نیست. از پیش ساخته نشده. به شما فرصت از پیش آماده کردن را نمی‌دهد. تمرینش کنید. عمل همیشه تازه و جدید است. مثل قطرات شبنم در صبح. و کسی که مرد عمل است همیشه تازه و جوان است.

بدن شاید پیر شود، اما تازه بودن آن ادامه دارد  
بدن شاید پیرد، اما جوانی آن ادامه دارد.  
بدن ممکن است ناپدید شود اما او می‌ماند  
زیرا خدا تازه بودن را دوست دارد  
خدا همیشه هست. برای تو و تازه

فعالیت را هرچه بیشتر رها کنید. اما چگونه؟ رها کردن آن می‌نواهد تبدیل به یک عقیده روحی و وسواس شود. همان چیزی که برای راهبان در صومعه‌ها

اتفاق افتاده است. رها کردن فعالیت سبب وسواس آنها شده است. پیوسته سعی دارند تا با انجام دادن اعمالی فعالیت را رها نکند مثل سوار، مدیتر، بوگه، این و آن - همین ها خود فعالیت هستند. ابطوری نمی توانید. از در پشت وارد می شوید. مراقب باشید تا فرق میان فعالیت و عمل را در دست. در حقیقت زمانیکه فعالیت شما را قبضه کرد باید به آن دم مانکب داد. فعالیت مثل یک روح شما را مانک می شود: از گذشته می آید: مرده است. و با نصاحت شما به نب می آید. پس بیشتر آگاه باشید! این تمام کاری است که می تواند بکشد. نگاهش کنید. حتی اگر مجبور باشید آن کار را انجام دهید، یا تمام آگاهی بکشد. سیگار بکشد اما خیلی آهسته. با تمام بیداری. آنوقت می تواند سبید چه می کند.

اگر بتوانید سیگار کشیدن را بسد، ناگهان روری، سیگار از انگشتان شما خواهد افتاد. زیرا همه پوچی آن برای شما اشکار خواهد شد. احمقانه است، خیلی احمقانه است، حماقت است! وقتی شما به آن پی برده، به راحتی می افتد. نمی توانید آنرا برتاب کنید. زیرا اینکه فعالیت است و به این دلیل می گویم که خیلی راحت خودش می افتد. درست مثل برگ مرده ای که از درخت می افتد. اگر برتابش کنید، دوباره آنرا به طریق دیگر و با به شکل دیگر بر خواهد داشت.

بگذارید جیره ها خودشان برفتند. آنها را دست نذارید. بگذارید فعالیت خود بخود پدید شود: برای از میان بردن آنها به اجبار موصّل شوید. زیرا تلاش در پدید کردن آن خود نوعی فعالیت است. نگه کنید. سوار باشند. آگاه باشند: آنوقت به پدیده ای معجزه آسا خواهد رسید: وقتی جری خودش برفتند، دیگر ردیائی را در شما بجا نمی گذارد. اگر مجبورش کنید، اثرش می ماند، خوف و ترس. آنوقت به خود می بایند که می ست سیگار می کشد و رهنس گردید. این لاف زدن تر خود نوعی فعالیت است. صاحب نشی از حد در بازه برگ سیگار. لب هایشان دوباره به فعالیت وادار شده اند. دهان کار می کند و اضطراب آنجاست. اگر کسی واقعاً بفهمد همه چیز می افتد. در آنصورت به خود نمی بایند که من آنرا رها کرده ام. خودش می افتد، شما باید آهسته آهسته.

مبتدئ در آن تعویض نمی شود. آموخت بیشتر و بیشتر عمل امکان پذیر است. هر زمان که فرصتی برای عمل پیدا می کنید، از دست ندهید، نرسید ننگید - عمل کنید.

عمل کنید تا فعالیت ها خودشان بفند کم کم در شما تغییری بوجود می آید. زمان می خواهد. باید فصل ها بگذرد؛ اما در من حال محله ای هم نیست. حال دوباره موتر را را مروری می کنیم.

با بدن هیچ نکنید بلکه نرم شوید.  
دهان را بسته و در سکوت بمانید.  
ذهن را خالی کرده و به هیچ فکر کنید.

با بدن هیچ نکنید و سخت و نرم شوید. حالا می فهمید معنی نرم شدن چیست. یعنی هیچ فعالیتی را به اجبار در خود انجام ندهید. نرم شدن به معنی دراز کشیدن مثل مرده نیست. و شما هم نمی توانید مثل مرده دراز بکشید - فقط نظاهر می کنید. چگونه میتوان مثل مرده دراز کشید؟ شما رنده آید، فقط می توانید نظاهر کنید. انرژی و نبرد در خانه است؛ نه در حرکت به هر سوئی. اگر موقعیت خاصی پیش آید آموخت عمل می کنید، همه اش همین است. ولی برای عمل بدست دلی نگریدید. با خود احساس آرامش کنید. و نرم شدن یعنی در منزل بودن. چند ست پیش کشانی را خواندم. موضوع آن این بود: «شما باید نرم شوید». این کاملاً مربوط است. زیرا کلمه باید علیه نرم شدن است - پس کلماتی را مسواک فقط در امریکا به فروش رسانند. «باید» یعنی فعالیت؛ این یک وسواس و عصبه روحی است. با بودن «باید» وسواسی پیش آن خواننده در زندگی اعمالی وجود دارند، اما «باید» نیست و گریه صب دیوانگی میشود. باید نرم شوید - حالا سخت شدن را به بدن انسان اعمال کنید؛ از نوک انگشتان تا سر؛ به نوک انگشتان بگویند سخت شوید! بطرف بالا ادامه دهید. چرا باید؟ نرم شدن وقتی امکان پذیر است که باید در زندگی سخت نشود. نرمی به تنها در بدن بلکه در ذهن و در کل

وجودتان هست. آتندر سرگرم فعالیت هستید که خسته، مشوش و خنکیده و منجمد شده اید. انرژی حیات حرکت نمی کند. فقط موانع، موانع و موانع.

هرگاه که در صدد کاری برمی آئید آنرا دیوانه وار انجام دهید. پس نیاز به نرم شدن هست. به این دلیل هست که همراه کتب زیادی در این زمینه نوشته میشود. اما ندیده ام کسی با مطالعه کتاب نرم شده باشد. او در گنجی بسر می برد زیرا تمام حیات فعالیتش دست نخورده باقی مانده است. میل مفروض او به فعالیت باقی است. احتمال بیماری دارد. تظاهر به نرمی میکند پس دراز می کشد. در حالیکه غوغایی در درونش است. مثل یک کوه آتشفشان آماده انفجار است. و او نرم میشود و فرمول های کتاب را دنبال می کند که: چگونه نرم شوید.

کتابی برای سست شدن وجود ندارد. تا زمانیکه شما وجود درون خود را بخوانید، باید برای لغت شدن نیست. سستی یک نبود است. نبود فعالیت نه عمل. پس نیازی به حرکت به سوی هیمالیا نیست. چه نیازی به رفتن هست؟ عمل را نباید رها کرده، چه در اینصورت زندگی را رها کرده اید. آنوقت مرده اید، نه اینکه سست شده باشید. پس در هیمالیا به حکمانی برمی خورید که مرده اند بجای اینکه نرم و لغت شده باشند. از زندگی و عمل فرار کرده اند.

و این نکته اساسی را باید بفهمید. فعالیت باید برود، اما عمل نه. و هر دو آسان است. میتوانید هر دو را رها کرده و به هیمالیا فرار کنید. آسان است. و یا کاری دیگر کنید. میتوانید به فعالیت ادامه داده و هر روز صبح و شب خود را برای چند دقیقه مجبور به نرم شدن بکنید، پیچیدگی ذهن انسان را شما درک نمی کنید. مکانیزم آن را. نرمی یک مرحله است. اجبار نیست. وگرنه با گذر زدن مفیات و موانع، دوباره می آید، و در خود می جوشد.

شب هنگام در خواب چه می کنید؟ کاری می کنید؟ در اینصورت فرد بی خوابی خواهید شد. به طرف بی خوابی میروید. چه می کنید؟ به راحتی دراز می کشید و به خواب میروید. کاری برای آن انجام نمی دهید اگر کاری برایش انجام دهید، غیرممکن است که به خواب بروید. در حقیقت آنچه که برای خواب رفس

نیاز هست ایست که تداوم ذهن از فعالیت های روزانه منقطع شود. همه اش همین! ذهن بدون فعالیت استراحت کرده به خواب می رود. انجام دادن کاری برای خواب رفتن، تلف کردن وقت است. امری غیر ممکن می شود. اصلاً کاری لازم نیست.

تیلویا می گوید: «با بدن هیچ مکن و نرم بشو». بدون هیچ کار. نه وضعت یوگا لازم است نه شکل طبیعی و یا کج بدن. هیچ نکسید. فقط فعالیت نباشد. چگونه میشود؟ با فهمیدن. تنها آرایش لازم، فهمیدن است. فعالیت های خود را بفهمید و ناگهان، در وسط یک فعالیت اگر بیدار شوید، می افتد. با آگاهی از اینکه چرا انجامش میدهید، متوقفش می کنید. و توقف همان هدف تیلویا است. «با بدن هیچ مکن و نرم بشو».

شدن یعنی چه؟ مرحله ای است. در سکوت برکه انرژی خویش، در گرمای آن باز می شوید همه اش این لحظه است. نه لحظه دیگری. زمان متوقف می شود آنوقت نرمی بوجود آمده است. اگر زمان باشد، و نرمی نیست. به راحتی صاف می ایستند. زمان نیست. همه اش همین لحظه است. بدنهای جز دیگری نیستید: از آن لذت می برید. لذت ارجیزهای معمولی چون زیبا هستند، در حقیقت هیچ چیز معمولی نیست. اگر خدا وجود داشته باشد، پس همه چیز فوق معمول است.

مردم از من می پرسند: آیا به خدا متقدم؟ میگویم. نه. زیرا هر چیزی فوق ذاتی است: چگونه میتواند بدون وجود هویتاری معنی در آن وجود داشته باشد؟

فقط چیزهای کوچک:

لنه می زنند روی چمن

و لنتیکه هنوز شبنمها بخار نشده اند

و لفظ احساس کاملاً آنهاست

تار و پود و لمس چمن،

سردی قطرات شبنم.

شبنم صبحگاهان، طلوع خورشید.

برای خوشحال بودن، چه چیز دیگری نیاز است

برای خوشحال بودن، چه چیز دیگری امکان دارد.

شب هنگام در تخت خود دراز بکشید؛ تار و بود تخت را احساس کند. اینک گرم و گرم تر می شوید، و شما به تاریکی می خزید؛ سکوت شد، ناچشمان سینه خود را راحت احساس می کنید به چه چس دیگری احتیاج دارید؟ خیلی زیاد است - قدر دانی صفتی بر می خیزد: این نرمی است. نرمی یعنی این لحظه که همانرا که کافی است، بیشتر از آنچه که انتظار می رفت، نمی چسری نیست، شش از حد، شش از آنچه که مسئولیت انتظار داشته باشد.

آنوقت انرژی به هیچ صفتی حرکت نمی کند  
مثل برکه آرامی می شود.  
در انرژی خود، حل می شود.  
این لحظه سخت شدن است  
صفتی نه از بدن و نه از ذهن است.  
صفتی کلی است.

از این نظر است که بودا بیان می گویند:

«می درخواست شود» زیرا آن می داند که با صفتی نرم شدن  
بیشتر نیست می گوید «هرده را دور کند» زیرا اگر شش از اندیشه  
ناگه نشسته می رود شود، نمی تواند نرم شود. می گوید از حق  
لغت مرده»

عیس می گویند:

گل های نی را بگیرد به گل های نی در صبر صبر بدون درد و رما  
هستند شکوه و عظمت آن را نشاء صفت هم بیشتر است تا  
راحت آن را بر آن را نشاء صفت به صفت در آمده اند. نگاه کنید.  
نوجه کنید به دقیق ها.

اوجه می گویند؟ نرم شوید! ندرتی به خود رجوع کردن نیست. همه چس آمده است.

### عینی می گوید:

اگر او مواظف بر دست آسمان، حیوانات، وحوش، درختان و گیاهان  
است، چرا شد بگرا نشد؟ او مواظف شما شد؟ این برم  
شدن است چرا از آینده هم دارید؟ نه رسی ها مگرد و محل آنها  
شوند - آفتاب برم نشوند برمی یک نظم هست مگر تعبیر کنی  
ارزی شما است.

ارزی دو بعد دارد. یکی بعد تحریک شده است که به جانی می رود: هدف  
دارد. این لحظه تنها یک وسیله است. هدف حقیقی دیگر است. این یک بعد ارزی  
شما است این بعد فعالیت است. هدف جهت یابی شده - آفتاب هر چیزی یک  
هدف است به نحوی باید احدم شود. و شما باید به آن برسید. آفتاب برم می -  
شوند. اما این نوع ارزی هجوفت هدف را بدست ندارد. زیرا این ارزی هر لحظه  
حق را مبتدئ به وسیله ای برای آینده میکند. هدف در افق همیشه باقی می ماند.  
شما می بینید، اما مسافت دوری است. به نوع دیگری از ارزی هست. آن بعد جنب  
بدون محرک است. هدف در آنجا است به حقی دیگر. در حقیقت خود شما هدف  
هستید. در واقع چیزی حرمی هدف از حقی است رسی ها را رسید. وقتی شما  
هدف هستید وقتی هدف در آینده است. وقتی چیزی برای رسیدن است. یعنی آن  
خودتان جنب را بر می دارید. در آن هنگام به آن رسیده اید. آنچه است این برم  
شدن است ارزی تحریک نشده.

از نظر من مردم دو نوع هستند. حسخوگرا هدف و برآکنندگان جنب.  
گروه اول که از دیوانگ است آب کم کم دیوانه می شوند. و خودشان مسئول  
این دیوانگی هستند. دیوانگی حرکت حریف خود را داراست کم کم به معنی آن  
وارد می گردید و مقصود می شود. نوع دوم کسی است که هدف را حسخو  
می کند. اما حسخوگر است. او برآکننده جنب است.

و به شما می آموزد که برآکننده جنب رسید. جنب نگیرید! بسیار زیاده  
است: گل ها شکوفه شده اند. پرندگان می خوانند: خورشید آفتاب در آسمان است.

جشن بگیرید! و شما نفس می کشید و رنده اید و هوسبار، آهرا جشن بگیرید! آنوقت ناگهان نرم می شوید. بدون نشی بدون اضطراب تمام انرژی که فعلاً صرف اضطراب می شد مبدل به شکرگذاری می شود. با تمام قلبتان با میاس نفسی می کشید. این نماز است. همه نماز همین است. نفس قلب به میاسی معنق. با بدن هیچ نکشد اما نرم شوید. نماز به انجام کاری نیست. فقط حرکت انرژی را بفهمید حرکت تحرک شده انرژی را. جاری است اما نه به طرف هدف. جاری است برای میهمانی و جشن حرکت دارد نه به سمت هدف بلکه به دلیل انرژی سبیل آسایش. یک بچه در اطراف می رقصه و می پرد و می دود. و شما می پرسید: کجا می روی؟ جانی نمی رود. احضانه او را نگاه می کند. بچه ها اغلب در این فکرند که بزرگترها احمق اند. چه سؤال می معنی؟ کجا می روید؟ آیا سازی است تا جایی بروم؟ یک بچه به سادگی نمی تواند به شما جواب دهد. زیرا سؤال غیرمعمول است. او حاشی نمی رود. به راحتی شانه هایش را بالا می اندارد. خواهد گفت: هیچ جا. آنوقت ذهن هدف پاب می پرسد: پس چرا می روی؟ زیرا فعالیت در صورتی عادی است که بدنبال هدف باشد.

و من به شما می گویم.

جایی برای رفتن نیست.

همه اش اینجاست: تمام هستی در این لحظه جمع شده است.

آن، عطف در این لحظه می شود.

تمام هستی کاملاً در این لحظه سرزیر می شود.

آنچه که در آنجاست در این لحظه می ریزد.

آن این جا است، حالا.

یک بچه به راحتی از انرژی لذت می برد. انرژی زیادی دارد. می دود. نه

برای اینکه رسد. بلکه چون فراوان دارد باید بدود.

بدون محرک عمل کند. درست مثل خفاش انرژی. سهم شود اما تجارت

نکشد. سوداگری نکشد. بدهد چون دارید. ندهد تا پس بگیرد. آنوقت سرور



می‌کشد. تمام تجار به جهنم می‌روند. اگر طلب یافتن بزرگترین تاجران و سوداگران هستید به جهنم بروید. در آنجا پیدایشان خواهید کرد. بهشت برای تجار نیست. بهشت از آن برگزار کنندگان جشن است.

قرن‌ها است که در الهیات مسیحی سؤال می‌شود که فرشتگان در بهشت چه می‌کنند؟ این سؤالی است رابیع به نظر نمی‌آید کاری انجام شود. کاری برای انجام دادن نیست. شخصی از هابز اکهارد پرسید: فرشتگان در بهشت چه می‌کنند؟ او گفت: شما چه احمق هستید؟ بهشت مکانی برای برگزاری جشن است. کاری نمی‌کند. به راحتی جشن می‌گیرند. عظمت، جاذبه و شعر و کمال آنرا جشن می‌گیرند. اما فکر نمی‌کنم آن شخص با جواب اکهارد قانع شده باشد. زیرا برای ما فعالیت وقتی معنی دارد که به جایی ختم شود، به هدفی.

بخاطر داشته باشید، فعالیت، به جهت هدف میزان شده و عمل نه. عمل صفیان انرژی است. عمل در حال است. یک جواب، از پیش تعین نشده. بدون تکرار است. تمام هستی به ملاقات شما می‌آید. به شما رو در رو می‌شود. و یک جواب به راحتی می‌آید. پرندگان می‌خوانند و شما شروع به خواندن می‌کنید. این فعالیت نیست، ناگهان اتفاق می‌افتد. دقت متوجه شوید که در حال وقوع است. و با آن شما رمرمه را آغاز می‌کنید. این عمل است.

و اگر بیشتر و بیشتر مشغول عمل شوید. و کمتر و کمتر در فعالیت، زندگانی عموماً می‌شود. و آن نرمی عینی خواهد بود. اگر را انجام می‌دهد. آن نرم و صفت هستند. یک بودا هرگز حسنه نمی‌شود. چرا؟ زیرا او کسده کار نیست. آنچه که او دارد می‌دهد، سیراب می‌کند.

با بدن هیچ نکنید اما ست و نرم شوید  
دهان را بسته و در سکوت بمانید

در حقیقت دهان بسیار با اهمیت است. زیرا از آنجا اولین فعالیت شروع می‌شود.

لب‌هایشان نخستین فعالیت را آغاز کرده اند. محدوده دهن شروع کرده مردم فعالیت است. شما در آن تنفس کردید. فریاد زدید و شروع کردید به حس و سه مدرین. دهانتان همیشه دیوانه وار در حال فعالیت است. به این دلیل است که شما می‌گویید: فعالیت را درک کنید، عمل را بفهمید، نرم شوید و ..... دهان را به آهستگی پدیدید.

هر وقت که برای مدیتیشن می‌نشیند، اولین کاری که برای ساکت بودن می‌کند، سخن دهان است. با این کار زبان به سقف می‌چسبد و هر دو لب کاملاً بسته است. اما این امر زمانی بهتر است که آنچه را گفتم، کاملاً بکار گیرید.

شما می‌توانید این کار را بکنید. پس دهان ثلاثی را بدی نمی‌خواهد. مثل محبّه را دهان بسته نشیند. با این کار حلقی فعالیت کاملاً ترفه نمی‌شود. در ضمن، فکر در جریان است و با آن احساس حرکتی در لب‌ها می‌کند. شاید دیگران نرسد زیرا خیلی لطیف و ظریف است. اما اگر فکر حری مانند لب‌ها به کمی مرتعش است.

با نرمی شما، ارتعاشی آید می‌آید، محبت می‌کند، هیچ فعلی درون خود ندارید. دهان را بستید و ساکت بچسبید. و آویز نشیند. چه خواهد کرد؟ افکار در رفت و آمدند، بگذارید باشد و نروید. مسئولانی نیست. درگیر نشوید. خود را در کنار نگاه دارید. جدا مانده آمد و رفت آید بگه کند به ضم مربوط می‌شود. دهان را بسته و ساکت باشد. اندک اندک افکار خود خود کم می‌شوند. برای بقا نیاز به همکاری شما دارید. اگر کمک نکند خواهد بود اگر بجنگد بیشتر می‌شوند. زیرا هر دو نومی همکاری است. یکی نه و دیگری قلّه آن است. هر دو نومی فعالیت اند. راحت بگه کند.

اما سخن دهان خیلی مفید است. پس در اسداه همانگونه که در سدری از مردم دیده ام، به شما پیشنهاد می‌کنم دهان دره کند. دهان را با آید که می‌تواند باز کند، تاجا دارد بکشد. کاملاً همراه بکشد شاید آید کند. دو سه بار صدای بلند و شکسته حرف بزنید، بی‌مغنی هر چیزی که به دهان می‌آید، قطع

بگویند و لذت ببرند. آموختن دهان را بستید. همیشه حرکت از سوی مخالف راحت تر است. اگر میخواهد دستتان را نرم کنید، بهمراسم اول نا آید که می‌توانید آنرا بکشید. مثلاً را گره کنید. و نگذارید کشش باشد. فقط از نقطه مخالف. و سپس نرم کنید. در این صورت سیستم معینی شما همی تر بره خواهد شد. به صورت شکل و حرکت مختلف بدهد. حمایزه بکشید، برای دو ناسه دفعه بی معنی صحبت کنید. و سپس بستید. و این کشش امکان نرم تر شدن معنی لب‌ها را دین دارد. دهان را بستید و آنگاه نگاه کنید. به رودی در شما سکوتی سرانبر می‌شود.

سکوت دو نوع دارد. یکی سکوتی که بازور در خود بوجود می‌آورد. که خوب است. یک آشوب است. بومی به شکلی دهان و نهانم علیه آب است. نوع دیگر که در شما سرانبر می‌شود مثل شب است که می‌آید. دهان را بسته و نگاه کنید. سعی نکنید ساکت باشید. چه برای چند لحظه سکوت می‌کشد اما ارزشی ندارد. در درون می‌جوشید. بنابراین سعی در آن نکنید. خیلی راحت شرایط را بوجود آورید. مثل خاک، دانه را بگرد و منظر شوند.

### ذهن را خالی کنید و به هیچ پیاندیشید.

برای خالی کردن ذهن چه می‌کند؟ افکار می‌آیند. نگاه می‌کند. و نگاه کردن باید با احساس باشد. بی طرف و نه مست. این مکانرمه دقیق است. و شما باید همه چیز را بفهمید. و گرنه از دست دادنش راحت است. و گرنه یک نقطه کوچک را از دست بدهد. همه چیز ماهیت خود را از دست میدهد. نگاه کنید. به با دید منت و اعتنا.

فرش چیست؟ وقتی منظر دهر و یا محبوب خود هستید نگاه منت و فعل است. و هرگاه کسی از کرد در رد می‌شود از جایی پرید که آیا اوست. این گذر را ادامه دهید. دهان منطبق و فعل است. به این کمکی می‌کند.

اشتیاق زیاد به سکوت تلویا نمی‌رسید. بی‌اعتنا نشید درست مثل وقتی که در کنار رودخانه نشسته اید و آب جریان دارد و شما به سادگی نگاه می‌کنید. اشتیاق، فوریت و یا اضطرابی نیست. هیچکس شما را مجبور نمی‌کند. حتی اگر آنرا از دست بدهید، ضرر نکرده اید. به سادگی نگاه کنید به رودی که جریان دارد. و یا به آسمان و ابرهای خزانده. و شما با بی‌اعتنائی نگاه می‌کنید. خلی خلی مهم است که این بی‌اعتنائی فهمیده شود. زیرا تمایل شما برای فعالیت می‌تواند به اشتیاق مبدل شود. می‌تواند به انتظاری فعال تبدیل شود. در این صورت همه مطلب را از دست می‌دهید. آنوقت فعالیت از پشت در دوباره وارد می‌شود. بیننده‌ای بی‌اعتنا باشید.

**ذهن خود را خالی کرده و به هیچ پیاندیشید.**

بی‌اعتنائی بطور خودگردان ذهن شما را خالی می‌کند. امواج فعالیت و امواج انرژی ذهن که که به کدری می‌روند و کن صح گاهی شما بدون موح خواهند شد. مثل آینه‌ای ساکت.

**مثل پامبوی تو خالی بدن را رها کنید**

این یکی آموزش‌های مخصوص تلویا است. هر مرشدی بر ضیق تجربه خود و برای کمک به دیگران روشی خاص خود دارد. و این مخصوص تلویا است. مثل نی خالی بدن را رها کنید.

دست‌کملاً از درون تو خالی است. وقتی در استراحت هستید احساسی از پامبو دارید. که ملاً خالی در درون. و در واقع که ملاً درست است. بدن شما مثل نی می‌ماند؛ و درونس خالی است و فضا و خلا در آن وجود دارد. وقتی شما با دهان ساکت و بسته نشسته اید. بدون فعالیت، زبان به سقف

چسبیده و ساکت است و با افکار به لرزه در نمی آید. و ذهن با بی اعتنائی نگاه می کند و منتظر چیزی نیست و احساسی از نی خالی دارد. ناگهان انرژی متکامل به درون شما سراریر می شود با ناشناخته پر می شوید با جبری اصرار آمیز با ملکوت اعلی.

بلک نی، نی بلک می شود  
و ملکوت با آن شروع به نواختن می کند.  
پیکار که خالی شوید، برای بار دیگر سدی بر ورود ملکوت نیست.

اینگار را بکنید، این یکی از زیباترین مدیتیشن ها است. مدیتیشن می توخالی: هیچ کار دیگری لازم نیست. به راحتی نی شوید. و تمام چیزها اتفاق می افتد. ناگهان احساس می کنید که چیزی به درون شما سراریر می شود. درست مثل رحم و زندگی جدید در درونتان ایجاد می شود. دانه می افتد و لحظه ای می آید که نی لیکی ناپدید می شود.

### مثل نی توخالی بدن را رها کنید.

به راحتی در استراحت فرو روید. تقاضای معمولت نکنید، تقاضای ملکوت نکبید. حتی خدا را هم آرزو نکبید. خدا تقاضای شدنی نیست. وقتی بدون آرزو شدید، او به طرف شما می آید. آزادی مورد تقاضا نیست زیرا تقاضا خود محدودیت است. همانیکه آرزو بداشتید آزاد شده اید. مقام بودا را می توان طلب کرد زیرا طلب و آرزو خود مانع است. وقتی مرزی وجود بداشت، به رگهان بودا در شما شکوفا می شود. در واقع دانه در اختیار شما است. وقتی خالی شوید فض آنجا است. دانه پتر می شود.

مثل بامبوی توخالی به آرامی بدن را رها کنید  
نه بدهید و نه بگیرید، ذهن را در استراحت برید.

نه چیزی برای دادن است و نه برای گرفتن. همه چیز کاملاً درست است.  
همانطور که باید باشد نیازی به دادن و گرفتن نیست. همه چیز کاملاً درست است.  
همانطور که باید باشد. شما در کمال هستی تان هستید. این تعلیم شرقی در غرب مد  
فهمیده شده. میگویند این دیگر چه نوع آموزشی است؟ چرا که مردم در صدد رها  
رفتن نیستند. دیگر سعی در تعویض ماهیت خود نمی کنند. راه های شیطانی مبتدل  
به راه های شیطانی مبتدل به راه های خوب نمی شود. آنوقت ممکن است فریادی  
شیطان شوند. در غرب گفته «خود را بهود بخشد» یک شعار است. چه در این دنیا  
و چه در آن دنیا. چگونه؟ چگونه بزرگتر و عظیم تر متولد شد؟

در شرق ما درک عمیق تری از آن داریم. می فهمیم که تلاش برای شدن  
یک سداست. زیرا تقریباً وجودتان را با خود حمل می کنید. ندری به چیزی شدن  
نیست. خیلی ساده درک کنید. اینکه چه کسی هستید. همه اش همین. خیلی راحت  
بفهمید چه کسی در شما پنهان شده است. بهود بخشیدن: هرچه که بهبود  
بخشید، همیشه در نگرانی و دواپسی خواهید بود. زیرا هر نوع تلاشی برای بهبود  
بخشیدن شما را به گمراهی می اندازد. آینده را بی معنی می کند، هدف و ایده آن  
بی مفهوم می شوند، و آنوقت ذهن شما یک آرزو می شود. آرزو را از دست  
بدهد؛ بگذارد کنار رود. بی آرزو. و ناگهان معذب شده، نخواستنه آنجاست. و  
لبخندی یا معنی به لب دارید. مثل لبخند بودی دارما. و سروانش میگویند وقتی  
دوباره ساکت شدی. خنده بر صدای او را می شوی. هور می خندد. از آن موقع نه  
حالا خنده را متوقف نکرده است. شما همان چیزی هستید که میخواهد بنویسد!  
اگر همان باشد میتوانید موفق شوید؟ شکست حتمی خواهد بود. بطور می توانید  
آن شوید که هستید؟ پس بودی دارما می خندد. بودی دارما معاصر نبود. بود. شاید

دیگر همدیگر را نیز می شناختند. نه مادی. بلکه باید همدیگر را شناخته باشند. به نوع دیگر بودن.

نه بده و نه بستان، ذهن را در آرامش بگذار  
ماهامود را مثل ذهن است که به هیچ می آویزد.

شنا آن را بدست می آورید و نه آویزان می شوید. در دستانتان هیچ است.  
و آنرا بدست آورده اید.

پس چه چیز آزموده شود ؟  
هرچه بیشتر در آرامش باشید.  
هرچه بیشتر اینجا و در حال باشید.  
هرچه بیشتر در عمل باشید.  
و کمتر در فعالیت.  
هرچه بیشتر تو خالی.  
هرچه بیشتر نظاره گر باشید  
بی تفاوت منتظر هیچ چیز نباشید. هیچ چیز را طلب نکنید.  
خرسند از خود، آنطور که هستید  
حشمت بپذیرید  
و آنوقت هر خطه، هر لحظه  
و لقی همه چیز پخته شده و فصل به موقع می آید.  
شما مثل بودا شکوفا می شوید.

آرا ادامه می‌دهد:

تمرین مانتر<sup>۵۱</sup> و پارامیتا<sup>۵۲</sup>  
و دستور سوترا و قاعده اخلاقی،  
و آموزش مکتب ها و کتب مقدس<sup>۵۳</sup>،  
سبب هر درک حقیقت درونی نمی‌شوند  
زیرا ذهن وقتی که پر از آرزوست،  
بدنبال هدف می‌گردد،  
فقط روشنایی را مخفی می‌کند.

کسی که قواعد اخلاقی تانترایی را پاس می‌دارد، هنوز فراق  
می‌گنارد.

روح سامایا<sup>۵۴</sup> را آشکار می‌سازد  
تمام فعالیت‌ها منقطع و آرزوها را رها کنید  
بگذار افکار بالا و پائین روند  
هر طور که می‌خواهند، بسان امواج اقیانوس  
کسی که هرگز با ناپدیداری نمی‌جنگد  
و نه با امتیازی  
از فرامین تانترایی حمایت می‌کند

کسی که اشتیاق و آرزو را ترک می‌کند  
و به هیچ آویزان می‌شود،  
در می‌یابد  
مفهوم واقعی آنچه را که در کتب آسمانی نوشته شده.

## بخش ۵ حقیقت درونی

۱۵ فوریه ۱۹۷۵

51. Mantra  
52. Paramita  
53. Samaya.



وجود تیلویا بر نگرش تائترایی قرار دارد:

با شناختن نگرش تائترایی، تیلویا را خواهید فهمید.

### اندکی درباره روش تائترایی:

اولین چیز: اینکه روش نیست، زیرا تائترا نگرشی کلی به زندگی دارد. روش نیست تا به آن وسیله زندگی را نگاه کرد، نه شامل عقاید است و نه فلسفه. حتی دین نیست، الهیات ندارد. به کلمات تئوری‌ها و دکترین‌ها معتقد نیست. به زندگی می‌نگرد و بی‌نیاز از دید فلسفه فکری. چه در این صورت تحریف شده است. آنوقت ذهن برنامه می‌ریزد، مخلوط می‌شود. - و قادر به شناختن آن نخواهید بود. تائترا از ذهن دوری می‌کند و با زندگی روبرو می‌شود. به خوب و بد نمی‌اندیشد. به راحتی روبرو می‌شود. پس مشکل می‌توان آنرا یک روش نامید. در حقیقت روش نیست.

دوم: مطلب که باید بخاطر سپرد این است که تائترا یک مثبت‌نگر

---

24. Yes sayet به کسی که هجوئت نه نمی‌گوید

### نظم‌ها

است. به همه چیز جواب بله می‌دهد. جواب نه در فرهنگ لغاتش ندارد. نفی در آن نیست. هرگز جواب نه به چیزی نمی‌دهد. زیرا با گفتن نه جنگ شروع می‌شود. شما مثبت شده‌اید جدال در همین جا است. حالا می‌جنگید.

ناشناس عشق می‌ورزد. بدون شرط. به هر چه که هست هرگز نه نمی‌گوید. زیرا هر چیزی جزئی از کل است. و هر چیزی جای خود را در «کل» داراست. و کل هرگز نمی‌تواند با از دست دادن چیزی از خود وجود داشته باشد.

می‌گویند:  
 با گم شدن قطره‌ای آب،  
 تمام هستی تشنه می‌شود.  
 کلی را در باغ می‌چینند،  
 چیزی را از کل هستی جدا کرده‌اید.  
 کلی را آزرده‌اید،  
 و میلیون‌ها ستاره را آزرده کرده‌اید.  
 زیرا همه چیز به هم پیوسته است.

کلیت وجود دارد به عنوان یک کل، به عنوان یک نظم کلی. کلیت به عنوان یک پدیده مکانیکی وجود ندارد. هر چیز وابسته به چیز دیگر است.

پس جواب ناشناس بدون شرط مثبت است. هرگز در زندگی چس نگرفتی نبوده که بدون شرط جواب بله دهد. خیلی ساده، بله، نه ناپدید می‌شود، از درونان نه ناپدید می‌شود. وقتی نه نباشد چگونه می‌جنگید؟ چطور در حال جنگ هستید؟ به آسانی روان شده، ترکیب می‌شوید و ذوب میگردید، یکی می‌شوید. سدی وجود ندارد. با گفتن نه سدی بدور شما بسته می‌شود. در آن لحظه خوب نگاه کنید ناگهان چیزی در درون بسته می‌شود با گفتن جواب بله، وجود شما باز می‌گردد.

یک خداشناس واقعی کسی است که به زندگی جواب نه بدهد، زیرا به گفتن به خدا فقط سببیک و ظاهری است. ممکن است به خدا اعتقاد داشته باشد اما اگر به همه چیز نه بگویند، اعتقاد شما ارزشی ندارد. خدای شما «خدای کلک

و حقه است. زیرا مادامی که جواب به کامل به هستی میدهد کل هستی با گهان تعبیر می یابد. اوقت دیگر به صحره ای وجود دارد و نه درختی، نه اشخاصی به رودخانه ای، نه کوهستانی - تا گهان همه چیز یکی می شوند، و آن یکی خدا است.

خداشای واقعی کسی است که به چیزی جواب مناسب میدهد. به فقط به خدا ربرا فکر و دهی جلی مکر و حله گر است. متواند به خدا جواب به دهد و نه به دنیا. این کار شده است. ملسون ها ضر کل زندگی را به خاطر اس کار ار دست داده اند. به خدا جواب به داده اند و به زندگی نه گفته اند. در حقیقت آنها فکر میکنند که با گفتن جواب به به خدا، به دنیا نه گفته اند. آنان ایند و را ار هم مجزئ میکنند. دنیا را مکر میشود تا خدا را قبول کند. اما ردی قبولی که بر اساس انکار هست اصلاً تصدیق نیست. استاده است. نظاهر است. چگونه شما خالق را بدون مخلوق او قبول دارید؟ اگر به مخلوق به بگوئید چگونه به خدا به گفته اید؟ هر دو یکی هستند. خالق و مخلوق دو ن هستند: یکی می باشد. در حقیقت تسمی بین خالق و مخلوق نیست: آن تداوم جریان خلف است. در یک طرف خلقت خالق و در طرف دیگر خلف مخلوق می نماید. اما هر دو قطب یک پدیده هستند.

اس همان دهی استند مذوم و مربیجی می آید - دوباره به طرف همان چیز. شما مکر این عالم می شوید اما نمی تواند عالمی دیگری بشوید. کلاً دستانی باقی می ماند. اگر مایل به بررسی هستند به مرد مرتاضن هدی - داس - بروید. آنان کلاً دستانی هستند دستانی هستند، ریشه در دنیا دارند. مکر همه چیز هستند. اما ترکشان در دسا است. متمرکز بر انکارند: بر خود مکرزی. بر خود محوری. گمان میکند با انکار به خدا نزدیک می شوند - به هیچکس با گفتن به به ملکوت نزدیک ترده است.

این نظر نثرا است. بگو به. به همه چیز آرمی بگو. بسیاری به جنگیدن ندارند. حتی به شنا کردن به سادگی در جریان غوطه ور شوید.

روخانه را سبب نشوید، رودخانه را پس نزنید، به راحتی با آن بروید: با آن  
فرق در آن، با آرامش، تاترا است.

اگر بتوانید به بگوئید، تصدیق واقعی با شما اتفاق خواهد افتاد. اگر به  
بگوئید چگونه شکایت خواهید کرد؟ چگونه گنج خواهید شد؟ آنوقت همه چیز  
همان است که باید باشد. نمی جنگید، انکار نمی کنید. قبول میکنید. و بخاطر  
میاورید که این توافق با قبول عادی فرق دارد. معمولاً یک شخص وضعی را قبول  
می کند که در آن بدون یاور است. این قبول ضعیفی است. به جایی شما را  
راهنمایی نمی کند زیرا ضعیف است. وقتی شخصی احساس ناامیدی کرد آن وضع  
را قبول می کند: قبول و تصدیق تائسرائی از آن نوع قبولی نیست. بیرون از آن  
می باشد. از رضامندی کامل می آید نه از ناامیدی و درماندگی. وقتی هارمی میشود  
و از شما بلا می آید که کلمه نه را به زبان نمی رانند. تمام وجودتان مملو از  
رضامندی است.

این قبول، زیبایی خاص خود را دارد. اجباری نیست. آنرا تمرین نمی کنید.  
چه در اینصورت اشتباه خواهد بود، تدویر خواهد بود. ما تمرین دچار تفیق میشوید:  
در ظاهر یک قبول است اما در واقع یک نوع آشفتنگی، ترد و انکار است. در درون  
و باطن هر لحظه می جوشید تا به انفجار برسید. در ظاهر ادعا می کنید که همه چیز  
خوب است.

توافق تائسرائی کلکی است و شما را دچار تفیق نمی کند. تمام ادیان در دنیا  
به جز تائرا شخصیت های دوگانه ای را ایجاد کرده اند. "در درونتان دو چیز بد و  
خوب را ساخته اند. آنها می گویند خوب را باید بدست آورد و بد را رها کرد:  
شیطان مطرود و خدا را تصدیق باید کرد. در شما سبب تفیق و جنگ شده اند.  
آنگاه احساس گناه می کنید. چگونه میتوانید قسمی از خود را نبود کنید؟ فقط  
دریافته اید که به شما داده شده است. خشم، شهوت، طمع همه از همس مقوله  
هستند. خالق آنها نیستند، به عنوان حقایق زندگی داده شده اند، درست مثل چشم

و دست آنها را با نام‌های زشت و زیبا و با هر چه که دوست دارید، می‌نامید ولی آنها را نمی‌کشید.

در هستی وجود هیچ چیز کشته و نابود نمی‌شود. بعد از قبول کل وجود من، اسفال حاصل می‌آید. ناگهان همه چیز به خط مستقیم هدایت شده و هر یک جای خود را اشغال می‌کند. آنوقت خشم و طمع قبض می‌شوند. بدون تلاش برای قطع آنچه که در بیرون وجودتان است. وجود، خود ساختار خویش است. اگر جواب آری دهید، تجدید ساختاری اتفاق می‌افتد. در حالیکه قبلاً غوغایی در درون بود، اما اکنون موسیقی و آهنگی زاده شده؛ هماهنگی در درون بین صدا و هم‌آهنگی چه اختلافی هست؟

همان امواج صوتی بطریق دیگری نواخته می‌شوند. در صدا مرکز وجود ندارد. مثل نواختن نت‌های پیانو توسط یک دیوانه. اما اگر ک‌نوسی برای آن فاش شوید آنوقت موسیقی می‌شوند. پس همه چیز با خلق مرکزیت طبیعی می‌شوند. اگر یک دیوانه بنوازد هر نتی جداگانه است. مجموعه‌ای از نت‌ها نه یک هم‌آهنگی. و اگر یک موسیقی‌دان بر آن بنوازد تفسیر اساسی صورت می‌گیرد حالا همان نت‌ها با اتصال خود در یک واحد ضمیمی که مرکزیت دارند افتاده‌اند. حالا نجمی از نت‌ها نیست. خانواده‌اند. و غشی پایدار آنها را با یکدیگر متصل می‌کند. اکنون یکی شده‌اند. و این هر است؟ که نت‌ها را با بدیده عشق گرد هم آورده‌اند تا هماهنگی ایجاد شود.

من ترا می‌گویم: شما درست مثل همان صوت هستید. هیچ چیز درون آن غلط نیست. فقط نمی‌دانید که مرکزیت ندارد. اگر شما مرکزیت داشته همه چیز به خط مستقیم می‌افتد و همه چیز زیبا می‌شد.

عصبانی شدن گوردجف "ریبانت". اما وقتی شما عصبانی می‌شوید زشت است. عصبانیت مسخ یک موسیقی حائش است. در بورش او به معبد و بیرون راندن نعر زبانی خامی بهفه است. حی بودا جنس زبانی را ندارد. شاید بودا در طرف دیگری قرار دارد.

به نظر می آید که بازبگر خشم نیست، احساس خشم و نغم آن وجود ندارد. بودا به زیبایی میسی خشم را مره نمی کند. میسی مقداری کم از آن را در خود دارد، میتواند مصیبتانی شود - حتی اگر خشم از نمانی وجودش باشد، هیچ چیز را رد نمی کند، همه چیز مورد قبول واقع شده است. اما تلویا غیر قابل مقایسه است. هیچ چیز نیست ..... اربابان فی ناسریکی درست مثل گل های وحشی هستند. همه چیز را در خود دارند. شما حتماً عکسی از بودی دارما را دیده اید. اگر ندیده اید، ببینید - آنجنان سیوهانه است که اگر شب هنگام در بهانی بروی آن مدببتیش کنید، آنشب قادر به خوابیدن نخواهید بود. در آن شب توسط او شکر شده اید. میگویند یکبار به کسی نگاه کرد و بسوسه آن فرد کوشش را می دید. زیرا شکار او شده بود. با نگاهی سوسه به. وقتی بودی دارما و یا تلویا صحبت میکردند، انگار نمره شر بود. ابری رعد آسا، آشنای نرمناک، وحشی و آنسی. اما اگر کمی مبر کنید و زود قضاوت نکنید، فلی یراحساس در درونشان خواهید دید. آنوقت صدا و موسیقی هم آهنگی را در آنها حس می کنید. و متوجه می شوید که هیچ چیز را رد نمی کنند، همه چیز را تحلیل برده اند حتی سبعت را، شر زیباست حتی سبعت او هم زیباست. اگر سبعت را از او بگردید، آنوقت توحالی میشود - یک مرده، تا سرا می گوید که هر چیزی را باید جلب کرد، هر چیزی! بغاضه داشته باشید، بدون شرط، شهوت تمز باید جلب شود. تا نیروئی ترسناک در درونشان شود. یک بودا، یک تلویا یک مسیح دارای این نیروی جاده در اطراف خود بودند - آن چه هست؟ شهوت جذب شده. شهوت جاده اسان است. ناگهان دچار عشق آنان می شوید. وقتی به راه آنان احساس اید، با هم دیگر به طرف دینی متفاوتی قدم میگذارید. بریده از دنیای فیس. به ظرف بدیده جدیدی کشیده می شوید؛ بدیده ای که خواش را هم ندیده بودند. این چه نیروئی است؟ همان انرژی شهوت است که تغییر شکل داده، مثلث به حادبه شده، یک مطه الهی. بودا خشم تحلیل رفته ای داشت. خشمی شغف آمر. و وقتی میسی در دشتن نازینه را می گیرد آن به سبب شغف و دلسوری اش است. سخن گفتن میسی در آتش خشم

نیز همان شغفتش است.

بخاطر داشته باشید که تا آنرا شما را در کل قبول دارد. وقتی نردم می آئید من با تمام وجودتان شما را قبول می کنم. من به شما کمک نمی کنم تا همه چیز را رد کنید. اینجا هستم تا فقط دوباره کانونی را در انرژی هایتان درست کنید. آنها را به سوی مرکزشان راهبر شوید. به شما می گویم که اگر خشم را در آن تحلیل برید غنی تر می شوید. و نیز اگر شهوت را در آن جذب کنید غنی تر خواهید شد. هم چنین است، نفّر و حسادت - آنها صورت های زندگی اند و شما دافعه دارید. بدون دافعه نخواهند شد. بلکه آمارا غنی تر می کنید. کمی نمک لازم دارید. و مصیبت و خشم درست به اندازه ای که لازم است می آید. وقتی بر شما غلبه میکند آنوقت ریش می شود. اگر مداوماً بخورید می میرید. نمک در بخش خاصی جای می گیرد. به همان مزانی که مورد نیاز است. بخاطر بیارید.

در راه افراد زیادی را ملاقات خواهید کرد که مایلند تا شما را قلع کنند. ضربه بزنند، موشکافی در کانون بکنند. به شما خواهد گفت: این دست بد است. بیریدش! این چشم بد است. بدور اندازیدش! خشم بد است، شهوت بد است؛ به شما ضربه می زنند و رمزیکه ترکشان کردند به آسانی قلع و ار کار افتاده شده اید. زندگی ندارید. و بدین گونه تمام یک نمک قلع و ار کار افتاده می شود.

هیچ دیدگاه دیگری انسان را با تمامیتش قبول می کند. اما بخاطر بسپارید که قبول شود نیست بلکه سیلان است. یک فرد زندگی می کند، در آن می رود، در هر سابه ای از آن زندگی می کنید. هر دوره اش را باید بچشد. حتی سرگردانی و گسلی مفهومی دارد، زیرا اگر گس نشوید به روشن بینی نمی خواهید رسید. هرگز سده نخواهید بود. ممکن است ساده لوح باشید، اما ساده نیستید - ساده لوحی سادگی نیست.

در پشت سادگی تجربه پیچیده و عمیقی نهفته است - ساده لوح کسی است

که هیچ تحریریه ای ندارد. ممکن است احق باشد، اما نمی تواند عاقل باشد. یک عاقل کسی است که تمام گناهان زندگی را تحریر کرده است. منکر هیچ چیز نیست و گناه نمی کند. آنچه را که اتفاق می افتد به راحتی قبول می کند. اجازه تحقیق را به آن می دهید. با هر موجی به حرکت در می آید، شناور شده است، با گنجی، که به حق جهنم افتاده است.

نبچه در جانی می گوید:

برای اینکه در جانی به آسمان برسد باید رفته اش با حق رهنبرد.

مسبح داستان زیبایی دارد. می گوید:

پدری دو پسر داشت. فرزند جوان تر او را طلب کرد و به شهر برد آنرا خراج مشروب و زنان کرد و گذاشت. پسر دیگر با پدر ماند. به سخنی در مزرعه کار کرد و ثروت زیادی جمع نمود. روزی، پسر فقیر، پسری که عاقل شده بود، نزد پدر رفت و گفت:

من باز گشته ام - احق بودم و ثروت ترا از دست دادم. مرا بخشی، حابی برای رفتن ندارم. مرا قبول کن. من برگشته ام.

پدر به پسرانش گفت:

جشن می گیریم: فربه ترین گوسفند را بکشید، غذاهای لذیذ درست کنید. در تمام شهر شیرینی بختی کنید و کهنه ترین شراب را برایم بیاورید. پسر عاقل شده ام باز گشته است.

برخی که از ده به مزرعه آمده بودند به پسر دیگر گفتند: نگاه کن، چه می عداستی!



نوبا بدرت ماندی، مثل خدمتکار در خدمتش بودی اما مافل نبودی، کاری علیه او نکردی و جشنی هم به افتخارت برپا نکرد. اما حالا آن ولگرد و فقیر که تمام پول بدرت را به باد داد و در گناه زندگی کرد بازگشته است. بدرت آنرا جش گرفته، برو شیرینی دارند بخش می‌کند. جش بررگی برپا شده است.

بسر بزرگتر با معصانیت مزد پدر برگشته غمگین بود. گفت: این چه بی‌عدالتی است؟ هیچ کوسمندی را برای من نخواستی؛ هدیه‌ای به من ندادی. و حالا آن بسرت بازگشته، و ثروت داده شده را به راه‌های غلط نانوید کرده و تو آنرا جش می‌گیری.

پدر گفت:

تو همیشه نامی بودی، نیازی نیست؛ اما این بازگشت باید جش گرفته شود. او گش شده بود. کوسمندی شبان گم کرده بود و دوباره بازگشته.

مسححات از این داستان مطلب زیادی نمی‌فهمند. این داستان همان را می‌گوید که در نظر من است. این یک داستان تانترایی است. می‌گوید اکثر همیشه در مسر درست باشند، بازندگی عی و پر نمی‌شوید. در خود جاشی و نسک ندارند. بازندگی را مرده دار بسند. ممکن است بی تفاوت باشند اما حاضی هم ندارند. ممکن است ساده و خوب باشند اما این خوبی نوعی هم آهنگی بحمد. ای در خود خواهد داشت. فقط یک ست هستند به مجموعه مطلوب است که در یک مینوی جانی دارد. ممکن است خط راسی باشند بدون انحاء و راویه. اما انحاء به آن رسانی میدهد: صب میگردان زندگی اسرار آمیز تر و معنی تر خنوه گر شود.

حتی ساده لوحی هم ریاضت زیرا بازگشت از آن رسانر خواهد بود. به این دنیا سرمدید زیرا ضم را به طرف حق می‌کشند: آتوق خود را کمالاً فراموش می‌کنید. و سپس بر می‌گردید.

مردم می‌پرسند اگر خدا خدا این دنیا است چرا آن وجود دارد؛ چرا او ما را

### نقطه امان

به این دنیا فرستاد. به دنیای کارما و گده و اختناها؟ چرا فرستاد؟ میتوانست بازگردانده و رهنمی دهد. ممکن نیست. در آن صورت قشری وسطی میشدید. باید به دورتر از نقطه دنیا فرستاده شوید و سپس برگردید. این برگشت حامل چسری است. - که در وجودتان تبلور می یابد.

تا شما همه چیز را قبول نمیکند و با آن می روند. به این دلیل است که تا سرا نمی تواند هرگز یک ایده لوزی مورد قبول باشد.

ایده لوزی در حاشیه است. حاشی در مرز و سرون از حاشیه و بعدن ربرامیل بعدن است که بر سطح باقی میماند. بعدن مثل است نارد کند. به خیلی از چیزها به بگوید. بعدن فاقد شهادت کافی است ن هر چیزی را که زندگی میدهد قبول میماند. برگشتن شهادت در دنیا قبول همه چیزها می است که آن میدهد به همین دلیل است که تلاش می کنم تا در قبول داده های زندگی به شما کمک کنم. به عنوان هدیه ای از صمیم قلب. منظورم حتی شروط ند و خوب حاشیه است بر شما شهود را قبول کند. تا از درونش گلی بر حیزد: «برها جرد» خواهد آمد، خلوص، معصومیت، ناگزیری خواهد آمد. آن معسر خواهد بود. نحر به معسر را مست می شود. حرکت در دره های تاریک زندگی است که حشمان یک فرد رشد می رسد و دیدن روشنائی را حتی در تاریکی آغاز می کند. دیدن روشنائی به هنگام رور چه زیبایی را در بر دارد! زیبایی آنحاشیه حتی در سیره پرس ضربه. و جسم است در تاریکی آنجان رشد کرده اند که رور پنهن را در آن می تواند بسازد.

هنگامیکه در تیره ترین شب میتوان صبح را دید.  
زیبائی آنجاست، به آن رسیده اید.  
وقتی در پست ترین، بلندترین را میتوان دید.  
وقتی در جهنم میتوان بهشت را درست کرد.  
آنوقت شما هنرمند زندگی شده اید.

و سرمایه خواهد ارضما یک هرمد زندگی درست کند. به مکر آمد به قربان

گونی برگه قبول کنید تا کم کم بفهمید که هرچه بیشتر با آن احساس کنید، معاین کمتری وجود دارد. با قبول چگونه معاینی در آنجا خواهد بود؟ هرچه که باشد قبولش کنید. حرکت برای چیز دیگری نخواهد بود. لحظه به لحظه با آن در محض قبولی زندگی می کنید. برگه می شوید؛ بدون هدف، بدون معاین و خواست اینکه چیزی دیگر، و یا چیزی دیگر و یا کسی دیگری باشید.

ما سرا می گوید خودت باش. و این تنها وجودی است که مسئولی به آن برسی. با قبول خواست ها از پس می روید. با قبول فقدان خواست خود بخود بوجود می آید. تمرین نمی کنید. به روز اعمال نمی کنید. قطع هوس ها نیستید. فقط با قبول، تمامی آنها از پس می روند. و ناگهان لحظه ای میرسد که کل آنرا قبول کرده اید. تمام هوس ها و معاینات از پس رفته اند. روش سی دفعه خواهد بود. یک باره. بدون کوششی از طرف شما اتفاق می افتد. این برگه گریس هدیه ای است که هندی به شما ابرازی می کند. این نگرش تیرابی نسبت به زندگی است. نه زندگی دیگری و نه دینی دیگری عبرت از این است. تمام سارا "خود سروا" است. کمی درک و قبول بیشتر لازم است. هم چون یک کودک با خود بیرونی کمتر.

ماها ریشی ماهاش یوگی<sup>۹۱</sup> در ترنسندنال مدیتیشن چه چیزی را به شاگردانش تعلیم می‌دهد؟ میگوید کلمه‌ای خاص را در درون تکرار کنید. رام، رام، رام، ام، ام، ام. هر چیزی حتی اسم خود شما نیز همین ویژگی را دارد. اگر  $H_2O, H_2O, H_2O$  را تکرار کنید نیز همان همان است. زیرا ما به صدا و کلمه بست ما به تکرار تناوب چیزی است. و پس از تکرار بسیار اتفاق می‌افتد - آن چه هست؟ وقتی کلمه‌ای مخصوصی را مثلاً تکرار می‌کنید رتم و آهنگی در درون ایجاد می‌شود. رام، رام - آهنگی هم آهنگ. با تکرار مداوم کلمه‌ای ویژه آهنگی هم آهنگ پدید می‌آید. تکراری هم آهنگ که احساس خواب را بر می‌انگیزد. این همان هیپنوتیز است. و تکرار مانترا خود هیپنوتیزی است. از صدای هم آهنگ خود دچار خلسه می‌شوید.

خوب است! هیچ چیز در آن نیست: خوابی خوب به شما عرضه میکند: احساس سرور به هنگام خستگی، حلقه ذهنی خوبی خواهد بود: احساس شادایی می‌کنید حتی شادی بیش از خواب معمولی. زیرا خواب معمولی به عمقی خواب مانترایی نیست. افکار در خواب معمولی ادامه دارند: رویا سر هم جین پیوسته سبب ناراحتی میشود. اما با تکرار مانترایی خاص، جبر دیگری در آنجا نیست بحر مانترا. و شما را عمیقاً می‌خوابانند. در یوگا برای آن کلمه‌ای مخصوص وجود دارد. «تاندرا»<sup>۹۲</sup> گرچه نومی خواب عمیق است اما هور خواب است. و «یوگا تاندرا» گفته می‌شود که زاده مانترایی و یوگانی است.

اگر در خواب دگرگون می‌شوید، مدیتیشن<sup>۹۳</sup> مساوند مفید واقع شود. به همین دلیل است که ماها ریش در آمریکا نفوذ زیادی دارد. زیرا در آمریکا منشوش ترین کشورها است همانطور که خواب نر منشوش است. لذا آرام بخش‌های زیادی بکار برده می‌شود. قرص‌های خواب آور زیادی استعمال می‌شود. مردم قدرت خوابیدن طبیعی را از دست داده‌اند - به سبب اثرات آنها. در

۹۱. مدخ طریم ترنسندنال مدیتیشن *transcendental meditation*

۹۲. *tandra*

۹۳. *LM* منظور همان مدیتیشن است.

هندوستان کسی به تی ام توجهی ندارد. زیرا مردم آنقدر خواب آلودند که به رحمت میتوان بیدارشان کرد.

مانترا خواب مصنوعی به شما میدهد. تا وقتی استفاده می‌رساند خوب است. اما فکر نکنید که تمرکز ذهن بوسیله مانترا چه در آن صورت قربانی می‌شود آن نومی تمرکز نیست بلکه فقط یک آرام بخش روانی و ذهنی است. و به همان اندازه قرص های خواب آور شیمیائی است. چون صدا وضع شیمیائی بدن را تغییر می‌دهد. صدا جرئی از شیمی بدن است. و به این دلیل است که با شنیدن صدای نومی موسیقی احساس خیلی خوشی را پیدا می‌کنید. موسیقی در شما فرو می‌ریزد. پاکشان می‌کند. انگار دوش گرفته‌اید. صدا شیمی بدن را تفسیر میدهد. انواع مختلف موسیقی هم وجود دارد که احساس شهوت را بر می‌انگیزد. زیرا اصوات برحور دکنده آن شیمی بدن را بر می‌انگیزد.

مانترا نیز موسیقی درونی یا نب ساده ای را ایجاد می‌کند. هماهنگی اساسی آن است. نیازی نیست که درباره اش از ماهاریشی بی‌رسید. هر مادری در دنیا آن را می‌داند. با بی قرارنی بچه او لالایی می‌خواند، که یک مانترا است. فقط دو یا سه کلمه بی معنی نیازی به معنی نیست. در کنار بچه می‌نشست و ب او را در بغل می‌گیرد. صرنا قلبش موسیقی هم آهنگ است. پس هرگاه بی‌قرار می‌شود سر بچه را روی قلبش می‌گذارد. و صرنا قلب برای او مانترا می‌شود. بچه آرام می‌گیرد و به خواب می‌رود. با برگردن او صدای قلب باید به لالائی مبتل شود فقط دو یا سه کلمه هم آهنگ. کلمات ساده، و ادامه میدهد. هم آهنگی کمک می‌کند تا بچه به خواب رود. جبر بدن در آن نیست. بهتر از هر قرص آرام بخشی است. اما هنوز یک آرام بخش. یک قرص و یک مستک است. قرص صدا، اما به هر حال بر شیمی بدن اثر دارد.

پس اگر در خواب متقلب شنوید. اگر درجه خاصی از بی‌حواسی را دارید، یک مانترا خوب است. اما فکر نکنید که آن یک مدیتیشن است. بیشتر و بیشتر شما را تعدیل میکند اما تعسرتان نمی‌دهد. و جامعه همیشه سعی در متعادل کردن

شما با خود دارد. تلاش می کند تا با دین یا اخلاقیات یا مانترا و یا یوگا شما را موافق خود نماید. حتی از طریق روان پژوهی و انواع روان سنجی در صدد توافق شما با جامعه است. کل هدف جامعه جگونگی ایجاد تلقی یک فرد با آن است. و اگر جامعه اشتباه کند، توافق با آن درست نیست. اگر جامعه دیوانه باشد، توافق با آن یعنی دیوانگی.

کسی از فروید پرسید: چه غایبی را روان پژوهی دنبال میکند و هدفش چیست؟ او که فردی نامطمئن بود گفت: نهایت کاری که میتوانیم بکنیم اینست که: ما مردم را دچار تشنج و افسردگی می کنیم: افسردگی طبیعی. همه اش همین - افسردگی و تشنج. ما آنها را به افسردگی طبیعی باز می گردانیم. مثل هر فرد دیگری کمی دورتر رفته، افسردگی بیشتری ایجاد می کند و بدنش آن احتیاج معصی، فروید میگوید آنها را به انسان بزندی طبعی برمی گردانیم. شر هرگز نمی تواند حوشن باشد. یا دچار افسردگی معصی است و یا طبیعی. اما نه هر حال خوشحال نیست. فرضیه او تا آنجا که مربوط به انسان حادی می شود، درست به نظر می آید. اما او از بودا و نیلویا آگاهی کافی ندارد. از آن کسانی که به مرحله وجودی صلح و آرامش کامل رسیده اند. همینطور هم باید باشد. زیرا بودا و نیلویا توسط فروید صداوا نشده اند. برای چه؟ فقط انسان های معصی و مزید به برد او برای درمان میروند. در طی چهل سال تجربه هرگز مدین را خوشحال ندیده است. پس دقیقاً درست می گوید. طبق تجربه او ده دهم مردم وجود دارند: افسرده معصی و افسرده معصی. و در نهایت کمک او فقط وفق شما نامحط است. ما سرا روان پژوهی، دین، اخلاق، کلساها و نمایش ها همه برای وفق دادن شما است و دین واقعی وقتی شروع می شود که سفر تفسیر و تحول را شروع کنید. هماهنگی با کهنان به ما جامعه. توافق با جامعه نابودن می کند. راه واقع شده که در یک دیوانه هیچ چیز اشتباهی وجود ندارد. بلکه انرژی ریاضی دارد لذا نمی تواند خود را با جامعه وفق دهد. گنج می شود. یک دیوانه خیلی بیشتر از یک فرد است. او چنان استعداد خدایی در بعضی موارد دارد که حلوی نواقی وی را با جامعه می گیرد.

بغاطر داشته باشید که یک نایفه اغلب با جامعه سازگاری ندارد. از صد نایفه هشتاد درصد شان برای یکبار هم که شده به دیوانه خانه رفته اند. باید بروند زیرا ار جامعه فراتر هستند. یک نایفه خیلی بیشتر از آنچه که جامعه مجاز دانسته دارا می باشد. یک جامعه ورزی برابر یک کاغذ را بر شما دارد لذا اجازه پرواز نمی دهد. یک نایفه کاغذ را به سویی پرتاب میکند و دوست دارد بر بالی به دورترین نقطه آسمان به پرواز در آید. لحظه ای که شما فراتر از مسیر جامعه بروید: ارمرز نفس شده، دیوانه به حساب می آید. و تمام جامعه سعی دارد تا شما را با خود وفق دهد. تا آنرا می گوید که وفق دوباره و با تلقین هدف نیست و ارزشی ندارد. بلکه تفسیر و دگرگونی هدف است. اگر احساس بی خوابی دارید. تلاش نکنید تا با مانترا به خواب روید. در عوض بفهمید که علت آن چیست؟ شاید هوس هی بشماری داشته باشید. یا خودخواه هستید و آن اجازه خوابیدن را نمی دهد. بی قرار می شوید، ادامه می باید؛ ده هوس بار شما هم ادامه میدهد و میدهد و جریان فکر نیز بدنبال آن. به این دلیل است که نمی توانید بخوابید.

وریزی در کایفه هد عادت داضب فرد می بیاید. همیشه نگران خوانش بود. و طالب روش مناسبی برای خوابیدن. به او گفتم: یک صب سممدار نمی توان. بخوابد - امکان ندارد. خواب برای صب سممدار معنی ندارد. انتظار نمبرود که بخوابد. این خوب است. و من بر آن بیستم ت روشی به شما بدهم. فرد ماهزینی

ماهانش بویگی برو، نازوشی را به تو بیامورد؛ بدون پرسیدن علت بی خوابی، و به راستی هم رفت. بعد از سه ماه بازگشت، گفته پشنت دت خوب از آب در آمد؛ حالا می خوابم. به او گفتم: هرگاه نیاز بود و موجه شدی که دیگر خواب برابر کافی نیست و بیداری را طلب کردی نردم بنا، چون می توانی بخوابی؛ اما در خارج چه اتفاقی می افتد؟ همان خواهی بود؛ نه هنگام صبح دوباره در همان سمر جاه طلبی هستی. ممکن است فکر کنی اتفاق خوبی افتاده است. اما فقط یک کار شده: متوجه دلایل شده ای که به توسط ما نرا به درون ناخود گاه رانده می شوند و امکان تغییر به ناخبر می افتد. می قدر بسیم خواب بهتری را به تو بدهم. بلکه بیداری و آگاهی برتری را می دهیم. یک سانسمدار برهوس است، می حس کند رقابت دارد، حدود است و تلاش می کند با مقام بالاتری را بدست آورد. و در اینجا هیچ چیز دستگیرش نشده است.

ملا نصرالدین تمام زندگی را در سیاحت گذراند و به بالاترین مقام رسید. آنوقت از او پرسیدند: چه بدست آورده ای؟ گفته: «رو راست باشم. برگشتن بالا رونده نردبان در دما هستم. این پشرفت من است» برگشتن بالا رونده بردن. اما اگر شما به بالاترین پله نردبان برسید آتوب چه؟ رؤسی جمهور و وزیر هم رسیده اند آنها نیز برگشتن بالا رونده بردن هستند. اما از بردن بالاترین که زندگی نیست. نردبانی بعد از این نردبان آخرش چه؟

جاء طلبی بی قراری می آورد. ما بلم جاء طلبی خود را بفهمیم. بیداری بی قراری می آورد. دوست دارم از آنها مطلع شوید. این راه ناسترا است. و نا بیدید شدن علت، بیماری هم مرود، وقتی علت بیدید می شود شما هم متمر می شوید. بیماری فقط یک نشانه و علامت است. سعی در پنهان دانستن علامت نکنید. صبره وارد میکند و میگوید که چیزی غلط است. اگر نتواند بخوابد، خوب است چون به شما نشان میدهد که چیزی در زندگی غلط است. من می خواهم به شما کمک کنم که خواب بهتری داشته باشید. خواهم گفته سعی کنید بفهمید که این یک علامت است. این علامت دوشمار شما است، ضمن بسبب به آمدن بی نش بگر



جریانانی در حق و ضمیر ناخودآگاهشان است که مانع خوابیدن میشوند. آنها را بفهمید. جذبشان کنید. از میانشان رد شوید، تغییرشان دهید. آنوقت خواب عمیق خواهد بود. نه به این علت که مجبور گردید تا علامت به زیر زمین رود بلکه به این سبب که بیماری از بین رفته است. و در آن خواب یک آگاهی کاملاً متفاوتی به هشی می آید. و همانطور که به خواب عمیق رفته آید هنوز هشیارید. این هیپنوتیز نیست؛ حالت خلسه نیست، اثر دارو نمی باشد. و تمام مانتراها دارو هستند؛ کار سازند اما هنوز دارو می باشند. به دارو معناد نشوید. نیلویا می گوید:

تمرین مانترا و پارامیتا  
کاربرد سوتراها و قواعد اخلاقی،  
و تعالیم مکتبها و متون مذهبی،  
سبب درک حقیقت درونی نمی شوند.

پارامیتا کلمه ای بودائی است. به معنی همدردی، خدمت به مردم. آنچه که مسیونرهای مسیحی در سراسر دنیا انجام میدهند پارامیتا است. - خدمت، کمک! غم خواری! هم دردی!

افرادی را می شناسم و دیده ام که اصلاح گرایان جامعه هستند؛ خدمتگزاران بزرگ جامعه تمام زندگی خویش را قربانی و وقف تعالی مردم کرده اند. اما هیچ گونه تمیز و تمیزی در آنان ایجاد نشده. نمی توانند باشد، زیرا خدمت به جامعه، اشتغال می آورد. و سرگرم می شوند.

در حقیقت اگر جامعه با معجزه ای آسمانی تغییر کند و دیگر گدایی نباشد تا خدمتش کند و فبیری تا دستگیرش نمایند و مریضی تا بستری اش کنند و نه دیوانه ای - اگر دعفاً واقع شود؛ حلس می رنبد چه اتفاقی برای خدمتگزاران بزرگ جامعه پیش می آید؟ خودکشی می کند! اگر کسی را پیدا نکنند تا خدمتش کند آنوقت چه باید کرد؟ ضرر می کند. چه بر سر مسیونرهای مسیحی خواهد آمد؟ اگر کسی را برای تغییر دین پیدا نکنند و به راه خویش بکشاند؛ اگر

همه مسحی شوند، آنوقت چه باید بکنند؟ رسانشان را در کجا دنبال خواهد کرد؟ خودکشی می کنند اگر انقلاب واقعاً اتفاق افتد، سرنوشت انقلابیون چه خواهد بود؟ چه خواهند کرد؟ بیکار می شوند. دست به دعا بر می دارند که: جامعه قدیمی را بازگردان. ما برای خدمت محتاج نیازمندان هستیم. گدا لازم داریم تا کمک کس. شما یا خود را با خود مشغول می کنید یا با دیگران. اما ذهن نیازمند اشتغال است. ذهن نیاز دارد که فراموش کند. ذهن به شما نیاز دارد تا خود را فراموش کند و با چیز دیگری مشغول شوید. این فرار از حقیقت درون است. و نیلویا می گوید که راهش این نیست.

تا آنرا چیزی بسیار زیبا برای گفتن دارد.

چگونه منواسب به دیگران خدمت کنید، بدون رسیدن به درون خوش؟ اگر روشنایی درونی تان شما را می سوراند شاید قادر به کمک دیگران باشید. در غمرا اینصورت باعث گمراهی آنها می شوید. و دنیا به سبب انقلابات بسیار و اصلاح گران اجتماعی و خدمتگزاران خود مسبب که سبب گمراهی می شوند و ایجاد بحران می کند به بیراهی کشیده شده است. طبیعی است زیرا به حقیقت درونی خود نرسیده اند ولی شروع به کمک دیگران می نمایند. اگر در درون روشنایی دارید، با دیگران سهیم شوید و گرنه چطور میتوان آن را شریک شد؟ چیزی ندارید؟

شخصی نزد بودا رفت. شاید انقلابی بود. مثل مارکوس و دیگران. از بودا پرسید: چگونه منواسب به دیگران خدمت کنم؟ احساس هم دردی عمیقی دارم و دلم میخواهد دیگران را خوشحال کنم. بودا به او نگرست میگویند غمگینی شد. مرد گفت چرا اینقدر ناراحتی؟ بودا گفت مشکل است. به نظر نمی رسد که خودت خوشحال باشی و میخواهی کار کسی تا دیگران خوشحال شوند. چگونه چیزی را که نداری میخواهی یا دیگران شریک شوی.

اول خودت باش. بیکبار که شدی دیگر آن رسالت نیست. یکبار که معادتمند

خدی دیگر از راه خود برای بازی به دیگران بیرون نمی‌روی. کُل وجودت کمک است هر وقت که باشی کمک می‌کشی. اگر نزدیک درختی بنشینی به آن کمک میکنی. خوداگاهانه؛ با تلاشی از جانب خود نه. فقط در کنار درخت باشی. و درخت در تو صراخ می‌شود. و درخت را بیدار کرده‌ای. یک روز این درخت بودا می‌شود و شما جروی از آن میشوید. شریک با آن. و هنگامیکه این درخت بودا شد، تمام دنیا آنرا جنس می‌گردد. شما هم هم‌سطح - بخشی از خود را به درخت داده‌ای و شریکش کرده‌ای. کنار رودخانه می‌نشینی آنرا شریکش می‌کنی. آن لحظه هم دردی است. هیچ کاری لازم نیست. اگر یکی غلط است. چگونه عشق می‌ورزی؟ عمل نیست. مرحله‌ای از وجود است. عاشق هستید. روستایی دارید. درختان باز استند هر که میخواهد به درون بساید. به صریح درونی وجودتان، او دعوت شده استند. و هر آنکه بخواهد روستایی خود را از پرتو شما نورانی تر کند. آماده‌اید.

اگر کردی را شروع کنند. یک جرح نمی‌است. اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوید. به راحتی در کارهای دیگران فضولی می‌کنید. بگذارید خودشان باشند. همیشه مقلبتان نکنید به اندازه کافی همدردی است. سعی نکنید تفسیرشان دهید. نمی‌دانید چه کاری می‌کنید.

فقط فرد روش بین میتواند کمک کند. کمک پیوسته سلاطین دارد. درست مثل گلی که شکوفه کرده است. عطر آنرا باز در صراخ زمین بخش می‌کند. دفعی و غیر مستقیم. یک فرد زنده هرگز مستقیماً کسی را تعریف نمی‌دهد. او مثل همان عطر ظریف است. شما را احاطه می‌کند. اگر باز باشید بوی کمی به داخلتان میرود. اگر در نباشد جلوی در منتظر می‌ماند؛ حتی در نمی‌رند. زیرا ممکن است خوابتان را بر هم زنند. خواب شما است. حق دارید هر اندازه که مایلید بخواهید. به کسی مربوط نیست که بیدارتان کند.

شاید من بیدار شده باشم و دوست داشته باشم که شما را بیدار کنم. اما

آن کار مربوط به من است نه مربوط به شما. اگر زود بخواب روید و رویاهای زیبایی ببینید، من کیستم که خوابتان را مختل کنم؟ صبر می‌کنم. شما را مثل همان ابر احاطه می‌کنم. اگر مطر شما را گرفت و از خواب بیرون آورد، خوب است. اما نلای مستقیم نیست. خیلی غیر مستقیم است و همیشه به یاد داشته باشید: تنها کسانی میتوانند کمک کنند که غیر مستقیم عمل می‌نمایند. کمک سیاستمداران مستقیم است و کمک غیرمستقیم از جانب خدا است.

دستورات سوتراها و قواعد اخلاقی  
و تعالیم مکاتب و متون مقلس  
سبب درک حقیقت درونی نمی‌شوند

چرا؟ زیرا آنجاست. نباید به درون آورد. شما بدنهای چیری هستید که در درون شما است؛ در کمال زیبایی. نباید کاری صورت گیرد. هر عملی کاملاً غیر عاقلانه است. فقط باید به خانه باز گردید. میهمان آنجاست. اما صاحب خانه نیست. - شما در درون نیستید. با هوس‌های خود، دورتر و دورتر می‌شوید. طالب خانه‌ای وسیع و ماشین بزرگی هستید. بیرون و بیرون‌تر می‌روید. وقت ندارید که به درون خانه بیایید.

مدیتیشن "چیزی جز برگشت به خانه نیست. فقط برای اندکی استراحت در درون.

هیچ کجا نروید. مدیتیشن هست. فقط همانجایی باشید که هستید جای دیگری نیست فقط همان فضایی را که اشغال کرده اید باشید. هوس‌ها شما را به سفرهای طولانی در زمان و فضا می‌برند. آنها بجای درون همیشه شما را به مکانی دیگر می‌برند.

زیرا ذهنی که با قیادت پر شده  
و جستجوگر هدف باشد  
فقط روشنایی را می پوشاند.

و بدین گونه راه را گم می کنید - با بیرون رفتن گم می شوید، با جستجو گم می شوید. با کاوش گم می شوید با تلاش در تصاحب آن گم می شوید. هیچ کاری از جانب شما لازم نیست. آنچه که ضروری است ملکوت به شما داده است. به عنوان یک گدا، بلکه یک پادشاه راهی این دنیا شده اید. فقط نگاهی به درون داشته باشید. و آینده، فقط در حال اینجا باشید. و ناگهان آنجا است. همیشه بوده است - و شما ببینید می زنید.

وقتی از «این چی» پرسیده شد: با چه کاری به روشن بینی رسید: اولین کاری که کرد چه بود؟ گفت: چه کاری یک نفر می تواند بکند؟ من خدیدم و گفتم یک هجیان جای می خواهم. من خدیدم! آنچه را که توانستم بکنم، خدیدن بود. و بود! هم هجانی جای خواست - چه کاری میتواند بکند؟ کاملاً آنجا است. لازم به دودیدن اینجا و آنجا نیست. خسته شده و دوباره به خانه باز می گردید. در خواست یک هجیان جای درست ترین کار است.

زیرا ذهن وقتی پر از آرزوست،  
پنهان هدف می گردد،  
فقط روشنایی را مخفی می کند.

جستجوی شما سبب می گردد تا غباری در اطراف شعله بوجود آید. به اطراف می دودید و گرد و غبار بلند می کنید، دود به راه می اندازید و این گرد و غبار و دود نتیجه تلاشی شما است. و روشنایی پنهان می شود. برای مدت کمی استراحت کنید و بگذارید گرد و خاک به زمین برگردد. و اگر نشد ندوید و عجله نکنید دودی هم بر نمی خیزد. کم کم هر چیز جای خود

می رود و روشنایی درونی ظاهر می شود.

این اساسی ترین مسئله در تائرا است که میگوید شما کامل هستید. هیچ دیدگاه دیگری چس نمی گوید. به نظرشان باید به آن برسید: باید بروید و مسیر کنید زیرا راه سخت است و کار بسیار. و به بدون افرادی میباید به آن برسید زیرا هدف بسیار دور است. زیرا مبله ها نمر تلاشی کرده اند. اما یک نفر به آن می رسد. باید به کمال رسید. تائرا میگوید که به همس دخی می تواند به آن برسد. کمال رسیدنی نیست بلکه باید به راحتی قبول کرد که آنجاست.

تائرا به شما همس الان و اینجا روشن سی را اهدا می کند. بدون رمان و بدون تأخیر. تائرا می گوید فقط اسراحت به شما کمک می کند. اگر ار صحت خواسته شود تا اسراحت کنید، اظهار می کند وقت ندارید. می باید به هدف برسیم و هدف بسیار دور است. با اسراحت وقت را از دست میدهیم.

تائرا می گوید با دویدن آنرا از دست میدهید. با عجله آنرا از دست خواهید

داد.

کسی که قواعد اخلاقی تائرای را پاس می دارد هنوز فرق میگذارد  
روح سامایا را آشکار می سازد  
تمام فعالیت ها را منقطع و آرزوها را رها میکند  
بگذار افکار موج زنند  
هر طور که می خواهند. پسان امواج اقیانوس  
کسی که هرگز با ناپایداری نمی جنگد  
و نه با بی امتیازی  
از فرامین تائرای حمایت می کند.

خیلی ساده است اما شما در درون در هم و گنج هستند و گرنه هر چیزی ساده

منشود.

فعالیت ها را منقطع و آرزوها را رها کنید  
بگذار افکار بالا و پائین روند

## هر طوطی که می‌خواهند، پسان امواج اقیانوس

یک فرد چه می‌کند؟ وقتی به کنار اقیانوس می‌روید به راحتی در ساحلش می‌نشینید و نگاه می‌کنید. امواج بالا و پائین می‌روند؛ اوج می‌گیرند و جزی می‌شوند. حالات متعددی را پشت سر می‌گذارند. شما چه کار می‌کنید؟ به راحتی می‌نشیند و نگاه می‌کنید. فکر نیز چنین است. درست مثل اقیانوس امواج بالا و پائین می‌روند. بعضی اوقات جریان می‌باید و هموار می‌شود. گاهی بلند و شما سکوت کمی را احساس می‌کنید.

و این در حقیقت همان است؛ آگاهی کلی مثل اقیانوس است. و فکر تنها از آن شما است بلکه بخشی از فکر کل است. آنچه که در اطراف شما است اقیانوس آگاهی است. مثل ماهی در اقیانوس. شما ماهی‌های آگاهی هستید. درون و بیرون، اینطرف و آن طرف. بالا و پائین، اقیانوس است و امواجش. شما چه کسی هستید که آنرا مخیل کنید؟ و چه کسی هستید که بتوانید آنرا آرام و ساکت کنید؟ چگونه می‌توانید؟

پس هرگاه کسی علاقمند و مشتاق آرام کردن افکار شد، مشکلات زیادی را برای خود صیب می‌شود. امکان ندارد! سعی شما بر غیرممکن خسته کننده است. خسته می‌شوید. آنوقت به هزار و یک دلیل می‌اندیشید که چرا نشد؟ واقعیت این است که نمی‌تواند اتفاق افتد! تا آنرا می‌گویید نگه‌نهی کن! آمدن و رفت افکار به شما مربوط نیست. از طرف خود مسابند و می‌روند. چرا خود را درگیر آنها می‌کنید؟ شما چه کسی هستید که آنها را آرام کنید؟ به شما تعلقی ندارند، متعلق به اقیانوس بیکرانی هستند که در اطراف شما است. شما آنجا نیستید و آنها هستند. یک روز نخواهد بود و آنها باقی‌اند. هم اکنون علم هم با این مسئله مطابقت دارد. هر فکر یک موج است. به این دلیل است که رادیو می‌تواند افکار را بحث کند. از میان دیوارها، نیه‌ها و حتی شما می‌گذرند. هیچ چتر سد راه آنها نیست. فرستنده‌ای در بیونورک بخش می‌کند و شما آنرا در اینجا می‌گیرید. اکنون

داشتند آن گمان می برند که بزودی امکان دریافت افکار گذشتگان وجود خواهد داشت. زیرا افکار هرگز نمی میرند. شاید سخن تیلویا به ناریا را درک کنیم که میگوید: «من خواهم گفت: که به سبب تو و اعتماد آن واقع می شود. برافکار نمی میرند». این اندیشه تیلویا باید جاشی، نزدیک صاره ای باشد. کش می توانسم آنرا دریافت کنیم. - البته علم روزی این متهم را میسر خواهد کرد. زیرا وقتی از نیویورک مطلق یخس می شود، تا به پوما برسد زمان می برد. چند نانه. به هر حال زمان می خواهد. سفر می کند و به سفرش ادامه می دهد. زمس را ترک می کند. و در ادامه در طول چندین میلیون سال به ستاره ای می رسد. اگر بتوانم در آن ستاره دریافتش کنیم، دوباره قادر به شنیدنش خواهیم بود.

افکار بیان افسانوسی در اطراف شما هستند. بدون شما هم وجود دارند. فقط بر آن شاهد باشید.

پس تانرا می گوید:  
قولشان کنند!  
موج بلند می آید. زیاست:  
امواج تری سعی در رسیدن به آسمان دارند!  
نبروی عظیم - نگاه کنید  
سپس اقیانوسی آرام، همه چیز به کناری رفته،  
و ماه در آن می درخشد. چه زیاست - نگاه کنید.  
و اگر بتوانید نگاه کنید. کاملاً ساکت خواهید شد.  
افکار ممکن است دوباره به ساحل بیایند  
به صخره ها برخورد کنند  
شما آرام و ساکت باقی خواهید ماند  
اثری در شما ندارند.

پس مشکل افکار نیست بلکه تأثیر پذیری است. جدال با افکار بکشد: به راحتی شاهدش باشید. در آن صورت تأثیر نمی پذیرد. و این سکوت می است. بخاطر داشته باشید تانرا همیشه برای تجربیات می است. شاید سکوت مرگباری



را بوجود آورد. سکونی که در قبرستان یافت می شود، میتوان ذهن را مجبور کرد تا سبب معنی را قلع کند و بدون فکر شود زیرا یک سبب معنی ظرف لازم است تا آن افکار را دریافت کند. افانوس آنجاست و شما گیرنده آن نیستید و قدرت دریافت را از دست داده اید. و این برای بسیاری از بوگی ها (جوگی ها) رخ می دهد. آن با سبب معنی خود جدال می کند. آشدر کم می خورند تا انرژی به معزشان برسد. با روزه گرفتن انرژی قادر است به معز برسد. در حالیکه بدن به آن بنر ساز دارد. به گونه ای زندگی میکند که تمام معزشان به تدریج قلع شود. بدون حس. در یک وضعیت می نشینند.

حقیقت اینست که او آرام نشده بلکه احمق تر شده است. همان منظره احمقانه ای که اکثر بوگی ها دارا هستند. بومی در آن است. یک چیز احمقانه ای درشان است. مرده؛ میل به سنگ شده اند. آنان به سکوت دست نیافته اند. مغز خود را از دست داده اند. گیرندگی آنها از دست داده اند. تماماً کودن شده اند. مرده اند. در درونشان هیچ چیز روح نداده، زیرا در آن صورت یک سبب معنی ظرف لازم میاید. بسیار ظرفیه حس گیرندگی قوی.

پس باید بدیده نوظهوری باشد: اگر شما در سمانی بوگی، سرف، نبوغ، آگاهی و حساسیت بیدار، انگار درونش شکوفا شده است. او بر شده است. پس فقط سکوت اتفاق افتاده. بهر ار این هم یک فرد میتواند ساکت رشد. آدم صفت و کودن کاملاً ساکت است. زیرا قادر به اندیشیدن نیست. اما این چه نوع سکونی است. یک صفت، بوگی نیست. یک فرد لال به گونه ای متولد شده است که سبب معزش کار نمی کند. شما نیز میتوانید با معز خود چنس کنید: با روزه گرفتن، با حرکات یوگا؛ میتوانید صامت ها روی سر خود بایسید برای صامت ها - ابتکار شدنی است. خبرشاهان، "هالی است: صامت ها ایستاده به روی سر تا صاب شود سبب معنی تاں بمیرد: زیرا زمانی معز قادر به حیات است که میزان کمی از خون

به آن برسد. زیرا مصب های آن بسیار ظریف هستند. و کوچک و شکننده. که بدون چشمان مصلح نمی توان آنها را دید. در مقابل آنها ناز مو خیلی ضحیم به نظر می آید. هیچی نیست. ده هزار مصب کنار هم برابر یک ناز مو می باشد. پس اگر خون به سرعت وارد آنها شود به سادگی همه شان نابود می شوند. مثل صل انسان است که به سبب راه رفتن روی دویا توانسته به ممر خود دست یابد. زیرا خون خلاف جاذبه به طرف مغز می رود. جاذبه خون را به طرف پائین می کشاند و مقدار کمی از آن به مغز می رسد. و به همین دلیل مغز به حیانتش ادامه می دهد. حیوانات و دود آن هستند زیرا بر چهار دست و پا راه می روند. و سرشان هم مطیع بدنشان است. اکثر بر سر تن بایستید و برای چند دقیقه و شرشاشان را انجام دهد. خوب است. و یا حتی چند ثانیه زیر مغز را شستشو می دهد پس از چند لحظه که خون به آنها رسیده دوباره به وضع طبیعی خود بر می گردد. پاک می کیند. اما اگر برای چند دقیقه و چند ساعت ادامه یابد، کل سیستم مغزی شان را خواهد کشت. میل آنچنان قوی است که مغز قلب تحمل را ندارد.

بوی ها طرف مختلفی را برای نابودی مغز پیدا کرده اند. یکبار که نابود شد دیگر قادر به دیدن افیانوس نیستید. اما اگر افیانوس آجاست. افکار آجاست. مثل اینکه رادیو شما خراب شده باشد. گمان نمی برید که امواج منتشر شده در اتاق وجود ندارد. اما مکانیزم گسرنده شما از کار افتاده است. رادیو را روشن کنید. ناگهان امواج را می گیرید. مغز مثل مرکز گیرنده می ماند با حواب کردن آن سبک خواهید ماند. اما آن سکوت ناآرامی نیست. من آنرا تعلیم می دهم. آن مرگ است. در قبرستان چنین سکوتی خوب است از طریق آن مکان به حانی دیگر نمی روید. زندگی خود را تلف می کیند. شما یک وسیله ظریف و دقیقی. وسیله ای که میتواند کاملاً شما را هوشیار سازد. وسیله ای که جیان حساسیت را در شما بر می انگیزد تا از تمام سرور هشی لذت برید و اذیت را خراب کرده اید.

حساسیت بیشتری نیاز است. اشعار بیشتر  
زندگی بیشتر. زمانی بیشتر. هر چیزی را بیشتر نیاز است.

آنوقت چه خواهد کرد؟ به سکوت تانترائی برسد. امواج را بنگرید، هرچه بیشتر ننگرید زیبایی آنها را بیشتر خواهید دید، هرچه بیشتر نگاه کنید بیهودگی ظریفی در افکار بر شما روشن خواهد شد. و آن زیباست. و شما یک شاهد در ساحل باقی می مانید. فقط می شبید. و با در زیر نور آفتاب دوار می کنید. بگذارید اقبانوس کار خود را ادامه دهد. بدون دخالت. اگر مداخله نکند اندک اندک، اقبانوس در شما اثر نمی گذارد. به گرد خود می چرخد ولی در شما نفوذ نمی کند در خود ریاست اما جدا است. وجودهائی با فاصله. آن بعد، مدیتیشن حقیقی است. سکوت حقیقی.

دبا جلو می رود و می رود، انرژی بر شما ندارد، در دنیا باقی می مانید، اما در آن نیستید. در دما می مانید اما در شما نیست. ارمسان دنیا می گذرد، بدون نماس، بدون هراس. دست نخورده، هرچه بکشد، آنچه که بر شما اتفاق افتد، تفاوتی ندارد.

بکارث<sup>۳۳</sup> شما دست نخورده می ماند  
معصومیتان کامل می ماند  
خلوصتان نابود نمی شود.

کسی که قواعد اخلاقی تانترا را پاس می دارد هنوز فرق می گذارد. روح ساماها را آشکار می سازد.

و تبلویا می گوید اگر حاکم راه مفاید تانترا می هستی، بخاطر بسیار، تصر می گذار. با تمر گذاشن شاید یک فلسف تاسرابی باشد اما نه یک پیرو تاسرا. مسیر بگذارید، نگوشد این بد است و آن خوب. فرق گذاشن را رها کنید آنچه را که هست قبول کنید.

تمام فعالیت‌ها را منقطع و آرزوها را رها کنید.  
در خود استراحت کنید به خانه باز گردید  
بگذار افکار بالا و پائین روند  
آنگونه که می‌خواهند مثل امواج اقیانوس  
او که هرگز ناپایداری را نمی‌آزارد.  
از قرامین تا نترائی حمایت می‌کند.

فردی که به اصل بی‌تفاوتی صدمه وارد نمی‌کند؛ مسیر نمی‌گذارد، راه  
درست را در پیش گرفته و ..... کسی که بر ناپایداری صدمه نمی‌رند.

اس یکی از ریبائرس مطالب در تاترا است. تاترا می‌گوید: بی‌خانه معان،  
باید جاش نگیر، شخته نشو، به جبری چگ برن. بی‌خانه معان، برادر می‌خانسانی  
به خانه حیفی خود دست می‌یابی. اگر پانی شدی به این و آن را آغاز کبیده، خانه را  
از دست می‌دهید. به کسی چگ نرنید، به جبری، به رابطه‌ای، لذت سرید اما  
چگ مرنید. لذت مسئله نیست اما یکبار که چگ ردید، بکنار که نه چگ رده  
شما به درون نباید، آنوقت حیرت نمی‌یابید؛ آنوقت صدی مانع شده‌است. به هیچ  
جا بد نشوید، تا در خود پایدار شوید. به جبری چگ مرنید، چه قدر به اسراحت  
در خود خواهد بود.

بنابراین دو اصل خیلی مهم است: یکی صدمه نردن به اصل ناپایداری و  
دوم خدشه دار نکردن اصل لاتسیری.

کسی که اشتیاق و آرزو را ترک می‌کند  
و به هیچ آویزان می‌شود  
در می‌یابد  
مفهوم واقعی آنچه که در کتب مذهبی آمده.

نمی‌توانید از طریق کتب مذهبی به حقیقت برسید، اما وقتی رسیدید، متون را  
درک خواهید کرد متون مذهبی جز شاهی بر حقیقت نیستند. شهادت دارند. شما  
نمی‌توانید حقیقت را از آنها بیاموزید. اما یک بار که حقیقت را دانستید، آنها بر

شما شهادت خواهند داد. تمام متون مقدس دنیا می گویند: «بله شما بدست آورده اید». این همان حقیقت است. متون مقدس توسط کسانی آورده شده اند که به حقیقت رسیده اند. به هر زبان و نمادی، به هر شکلی که حروفش است، یکبار بدستش آورید به درون تمام حروف، نمادها و زبان ها میسرود. مردم از من می پرسند: اینجا چه کار می کنید؟ زمانی از تیلویا و تانترا صحبت می کنید، وقتی از بوگا و یاناجلی و زمانی دیگر از لاتونسه<sup>۹۸</sup> و جوانگ تسو<sup>۹۹</sup> از نانویست و ناتو<sup>۱۰۰</sup> و زمانی به هر اکلیتوس و موسی می پرید. اینجا چه می کنید؟ من راجع به یک جبر صحبت می کنم. نه چیز دیگری. هر اکلیتوس و بودا و موسی حرفی برایم می کند. من صحبت می کنم. آنها فقط بهانه هستند. زیرا یک بار که به حقیقت رسیده، تمام کتب مقدس را دریافته اند. آنوقت متون مقدس هدیه یهودی، مسیحی وجود ندارد. ناگهان خود را مجموعه ای از تمامی کتب مقدس می دانند.

من یک مسیحی، هندو، یهودی، مسلمان هستم؛ زیرا هیچکدام از آنها نیستیم. و حقیقت، یکبار که شناخته شده، وراء تمام متون مقدس است. تمام متون به آن حقیقت اشاره دارد. متون مقدس چیزهایی نیستند جز انگشت هایی که به ماه اشاره دارند. ممکن است میلیون ها انگشت باشد. ماه یکی است. یکبار که حقیقت را شناختید همه را دریافته اید.

با کتب مقدس، حرفه گرا می شوید. به انجیل چنگ بزنید مسیحی می شوید. به قرآن منوئل شوید، مسلمان میگردید. به گیتا رو بیاورید هندو می شوید. اما متدین نیستید. تدین وقتی حاصل می شود که تمامی کتب مقدس به شما آویزان شده باشد. آنوقت تبعیت از کسی نمی کنید و تمام متون شما را دنبال می کنید. مثل صابو. همه متون یکی هستند، زیرا درباره یک جبر صحبت می راسد. حروف نگارشان البته تفاوت دارند، اما تجربه یکی است.

بودا میگوید شما اقبانوس را در هر کجا تجربه می کنید. همیشه آنرا با

98. Lao-tzu

99. Chuang tzu

100. Tao Te Ching

نمک می یابید؛ از انجیل، قرآن، با تورات تجربه اش می کنید. مره همینه یکی است. منون قادر به هدایت شما نیستند. در حقیقت بدون شما مرده اند. وقتی به حقیقت دست یابید، ناگهان به تمام منون می آید، آنها از طریق شما دوباره زنده می شوند، دوباره متولد می شوند.

این کاری است که من می کنم. زندگی دوباره تیلویا، او صد ها سال پیش مرد. هیچکس درباره او سخن نرانده است. کسی او را دوباره زنده نکرده است. من به او حیات مجدد می دهم. در حالی که اسجا هستم، دوباره او زنده می شود. اگر گبرنده باشید، صدای پاهایش را می شنوید. او دوباره حیات مادی پیدا کرده است. من به تمام کتب مقدس توکد دوباره می دهم. بدین طریق امثال آنها دوباره میوانند به این دنیا بیایند. قدمم تا لگرم بنوم. این کاری است که می کنم. و این کاری است که میخواهم شما زمانی در زندگی خود انجام دهید.

وقتی دریافتید، زمانی که دانستید.

تمام زمانی های گذشته را بیاورید.

به آن حیات مجدد بدهید و مجدداً بکشید.

تا تمام کسانی که دانسته اند

دوباره روی زمین باشند. سفر به اینجا کند و باری به مردم.

سرود ماهامودرا ادامه میدهد.

در ماهامودرا تمام گناهان فرد سرزنده میشود  
در ماهامودرا فرد آزاد میشود  
از زندان دنیا  
این مشعل والای دارما است  
آنانی که بی اعتقاد به آنند احمقاند،  
هر آنکس که در گنجی و خسران است  
در تلاش برای آزادی  
فرد باید برگردد تکیه کند  
وقتی دعای خیر او شامل ذهن تو میشود  
رستگاری در دست است  
هیئات، همه چیز در این دنیا بی معنی است،  
آنها هستند اما پلرهای خسرانند  
تعالیم کوچک منجر به افعال می شود  
فرد باید تنها تعالیم اعظم را دنبال کند

## بخش ۶ تعلیم اعظم

۱۶ فوریه ۱۹۷۵

نااترا نه نها به پیشرفت تدریجی روح بلکه به روش بینی ناگهانی معتقد است. یوگا به پیشرفت تدریجی می‌اندیشید: سانت به سانت، قدم به قدم، به طرف انتها می‌رود.

یوگا بسیار حسابگر است: هر گاه را باید با نفوی هم تراز کرد. حساب شما باید کاملاً بسته باشد. بدون تعصیب حساب کردن با دنیا نمی‌توان به روش بیسی رسید، با فکری حسابگر و علمی. و نه می‌گوید: البته باید این چنین باشد. گناه مرتکب شده‌اید. چه کسی بار آن گناهان را خواهد کشید؟ گناه مرتکب شده‌اید پس تحملش کنید. با تحمل می‌توان به آزادی رسید. شیطان اعمال شما است، باید میزانشان کنید، باید جریمه‌اش را بدهید. با کارهای نیک. وقتی میزان شد آنوقت آزادی امکان پذیر است. در غیر اینصورت، دوباره و دوباره به زمین رانده می‌شوید تا با توکل مجدد حرکت و رشد کنید. این تمام فلسفه تاسخ و تولد مجدد است.

نااترا برعکس آن است. نااترا بسیار نزدیکی شاعرانه دارد تا حسابگرانه. نااترا به عشق معتقد است نه به حساب. و نیز روشن بیسی ناگهانی. می‌گوید تعالیم



کوچک از عمل صحبت می کند و تعلیم بزرگ و اعظم از چه باید کرد صحبت می راند.

میلیون ها عمل وجود دارد اگر بخواهید جواب همه اعمال را بدهید آزادی به نظر غیرممکن است در هر زندگی میلیون ها عمل انجام داده اید. اگر بهاء آنها را با تحمل بپردازید، میراثشان اعمال خوب است که مستلزم میلیون ها زندگی دیگر است. در این میان به سبب ارتعاشات پیچیده زندگی، اعمال زیاد دیگری را نیز مرتکب خواهید شد. پس کجا این رنجیره پایان می پذیرد؟ به نظر غیرممکن می آید. آزادی تقریباً محال است. متحقق نخواهد شد. اگر راهش این باشد. سانت به سانت یک فرد رشد پیدا کند، در آنصورت تکامل روحانی غیرممکن است. اگر شما نگرش یوگا را بفهمد ناامید خواهید شد. ناامیدی بررگ است. ناامیدی مثل واحه ای در هالم بیابانی است. ناامیدی میگوید: اعمال مسأله ای نیستند. جهل شما سبب انجام آنها شده است. ناشی از جهل است.

چرا فکر می کنید که مسئول هستید؟ اگر مسئولیتی باشد، جانب خود ملکوت است، در کل. شما خود را خلق نکرده اید. به این دنیا نیاورده اید - متولد شده اید، خلق شده اید.

و شما همه اعمال را در جهالت انجام داده اید. از کرده خود آگاه نبودید. کاملاً مست از باده جهالت قدم رن در تاریکی با دیگران سنیر می کردید. در تاریکی بر اشیاء و حوادث می لرزیدید و نل و نل می خوردید. مسأله جواب ملین ها عمل نیست که باید داده شود. بلکه فقط بها کثرتی که باید انجام داد ایست که دیگر جاهل باقی نمانیده بیدار و آگاه شوید.

با یکبار بیدار شدن تمام مسائل مربوط به دنیای تاریکی بایدید می گردد.

بسان خواب، یک کابوس شانه، به نظر واقعیت نمی آید. و واقعیت هم نیست. زیرا در محق ناخودآگاهی است که رویا وجود دارد، نه حقیقت. در خواب دوست داشتید. نمی توانید دوست بدارید. و در آنجا نیستید که دوست بدارید. هنوز وجود ندارید، مرکبش نیستی ندارد. چگونه دوست داشته باشید؟ فقط اعتقاد به آن دارید. آنوقت زندگی دوست داشتنی و اعمال مربوط به آن فقط یک رویا است. وقتی از این خواب بیدار شدید، به راحتی خواهید گفت، بطور مینوانستم دوست داشته باشم؟ غیر ممکن است! من نبودم. در واقع وجود نداشتم. بدون آگاهی، چه معنی دارد بگویند: «من هستم». بی معنی است. زود به خواب میروید. خواب عمیق، انگار آنجا نیستید. فردی که زود به خواب میروید مثل بیهوشی در خانه است. آیا واقعاً آنجاست؟ اینکه باشد یا نباشد فرقی ندارد. اگر فرد همه خانه را ببرد آیا آن مرد که مثل بیهوشی در ناخودآگاه خود دراز کشیده مسئول است؟ آیا مورد مؤاخذه و قضاوت قرار میگیرد. دردها آمدند! اینجا چه می کنید؟

چگونه فردی که در بیهوشی و ناخودآگاهی بسر می برد، مسئول مینواند باشد؟

تا آنرا می گوید که در تمام زندگی هایشان در بیهوشی بوده اید - مسئول نیستید. این اولین آزادی است که تا آنرا به شما میدهد. و بر اساس آن ناگهان همه چیز امکان پذیر می شود. آنوقت نیازی به صبر کردن در مبلون ها زندگی نیست. الان میتوان در را باز کرد. جریان تدریجی نیست، بیداری ناگهانی است. و این طور باید باشد.

شما زود به خواب میروید و شخص دیگری سعی دارد تا شما را بیدار کند. آیا جریان تدریجی است یا ناگهانی؟ حتی در خواب معمولی جریانی تدریجی است؟ آیا اول کمی بیدار میشوید بعد ده درصد، بیست درصد، پنجاه درصد. اینچنین اتفاق می افتد؟ نه، چه خواب یا بیدار باشید، تدریجی نخواهد بود. تا شدن اسمتان از زبان کسی که صدایتان میزند، بیدار می شوید، در صدی از شما بیدار نمی شود ممکن است چشم ها بسته باشد، اما به کسی که صدایتان میزند آگاه

شده آید، کاملاً بیدارید.

جریان تدریجی نیست، جهش ناگهانی است. در حرارت صد درجه آب می‌جهد، و بخار می‌شود. آیا تغییرات صورت تدریجی است؟ آیا اول ده درصد سپس بیست درصد و بعد می‌درصدش بخار می‌شود؟ نه اینکه آب، یا بخار باشد و سطحی برای ملکولهایش نیست. با مردن کسی آیا ده درصد، بیست درصد یا سی درصدش را دوست داشتید؟ یا دوست داشتید یا نداشتید. آیا امکان تقسیم عشق به او هست؟ نه.

عشق زندگی، مرگ، ناگهان اتفاق می‌افتد.

وقتی بجه ای متولد شود، یا متولد شده یا نشده، و هم چنین است روشن بینی، زیرا آن تولد نهایی است، مرگ نهایی، زندگی نهایی، عشق نهایی، هر چیزی در روشن بینی به اوج خود میرسد یک امر ناگهانی است. ناآرام می‌گوید روی اعمال توجه نکن بلکه روی فردی که مرتکب آن اعمال میشود. بگو روی اعمال متمرکز میشود ناآرام روی فرد، روی خود آگاهی شما. گناه از جهلنان است. حتی اگر متقی باشید، تقوی شما هم نوعی گناه است؟ چگونه یک جاهل خوش خواب میتواند با تقوی باشد؟ چگونه تقوی از جهل و ناخودآگاهی برمی‌خیزد؟ غیر ممکن است! تقوی شما نوعی صورنگ، در بنیت آن صورت واقعی خواهد بود. صیماي واقعی گناه.

از عشق سخن میراند اما نمی‌توانید عشق بورید. ترفش خواهید کرد. از همدردی صحبت میکنید، اما همدردی فقط برای پوشاندن خشم، تکبر و حسادت شما است. عشق شما زهرآگین است. در عشق متفنان، پیوسه تفرآن را می‌خورد. عشق بان زخمی صدمه زنده است. مثل گل نیست، نمی‌تواند باشد. و آن کسانی که از شما توقع عشق دارند احمق‌اند. مقلب غیرممکن را می‌کنند. آنان که اخلاقیات را در شما جستجو می‌کنند احمق‌اند، خواستار غیرممکن هستند، و اخلاقیات شما نوعی بی اخلاقی است.

در جهل، گناه امری طبیعی است  
 بلکه بودا نمی تواند گناه کند  
 نمی توانید غیر از این کنید - فقط گناه می کنید  
 گناه و تقوی تصمیم شما نیستند،  
 افعال شما نیستند  
 سایه وجودتان هستند.

اگر بیدار شوید، آنوقت سایه افول کرده بر از روشایی می شود. در  
 آنصورت آن سایه کسی را نمی آزارد، نمی تواند، مزه ای ناشناخته و ابدی دارد. فقط  
 باید بر شما سیلان کند بآن رحمت. در غیر اینصورت ممکن نیست. حتی اگر بودا  
 با شما عصبانی شود هم دردی است.

نمی تواند غیر از این باشد. همدردی شما درست نیست، خشم بودا نمی  
 تواند واقعی باشد، گاهانتان سایه طبیعی تان، آنچه که انجام مدهید - ترش  
 می کنید، معدی بر آن درست کرده و مخفی اش می کنید، زیبایش می کنید، اما  
 کمکی نمی کنید. در عمق وجودتان پدایش می کنید. زبرا مسأله چه کردن شما  
 نیست بلکه چه بودن شما است.

به ناکیدم توجه کنید. اگر آنرا بفهمید، نانرا را نیز خواهید فهمید. نانرا  
 تعلیم اعظم است. افعال را تعلیم نمی دهد، بلکه فقط از وجودتان سخن می راند.  
 اینکه چه کسی هستید. خوش خواب توأم با خرنخ با بیدار؟ چگونه هستید - بیدار،  
 خود آگاه، در هیپنوتیز قدم بر می دارید؟ آیا در خواب راه می روید؟ با بیدارید،  
 آگاه هستید، هرچه که می کنید؟ نه! اتفاق می افتد، نمی دانید چرا، از کجا آمده، از  
 کدام قسمت ضمیر ناخودآگاه تحریک شد، مجبورتان کرد و عمل کردید.

هرچه که جامعه درباره این عمل بگوید - اخلاقی یا غیر اخلاقی، گناه تقوی

- تا ترا توجهی به آن نمی‌کند. تا ترا به شما می‌نگرد، به جهالت شما، زندگی قادر به آمدن نیست، تنها مرگ، بیرون از تاریکی نان فقط تاریکی متولد می‌شود. و به نظر طبیعی می‌آید. پس چه باید کرد؟ آیا باید سعی در عوض کردن افعال داشته باشیم، آیا باید تلاش کنیم تا اخلاقی تر یا تقوی تر و محترم تر شویم؟ یا باید سعی نمائیم تا وجود را عوض کنیم؟

وجود میتواند عوض شود نیازی به انتظار زندگی های بی‌شمار نیست. اگر نمایی به درک داشته باشیم، اگر کل تلاش و انرژی وجودتان را برای درک آن نمایل باورید دفعتاً روشنایی در درونتان می‌سوزد؛ روشنایی که از وجودتان مثل رعد می‌آید، و تمام گذشته و آینده نان در دید شما قرار می‌گیرد. می‌فهمید چه اتفاقی افتاده، چه می‌افتد و چه خواهد افتاد. ناگهان همه چیز روشن تر می‌شود. انگار تاریک بود و کسی چراغی را آورد و ناگهان همه چیز روشن تر شد.

تا ترا معتمد به برافروختن روشنایی درونتان است. و می‌گوید با آن روشنایی گذشته به سادگی بی‌معنی میشود. هرگز آن به شما تعلق نداشت. البته اتفاقی افتاد اما انگار در خواب بود و شب رود بیدار شدید. اتفاقی افتاد. خیلی کارها کردید، خوب، بد، اما همه آنها در ناخودآگاه شما واقع شده بود، مسئول نبودید. و ناگهان همه چیز در گذشته سوخت و از بین رفت. وجودی مفلس و نو بیرون آمد. این روشنایی ناگهانی است. یوگا برای مردم خوشایند است چون متعولشان میکند. باتانجلی را به آسانی می‌فهمید زیرا خودش را با ذهن شما وفق میدهد، تا عقل منطقی، فکر حسابگر، تبلویا را متکا می‌توان درک کرد. اما تبلویا نادرست است. درک باتانجلی آسان است و به این لحاظ در تاریخ از نظریه زیادی برخوردار بوده است. افرادی مثل تبلویا بدون داشتن رد پای، به سادگی از دهن بشرفه اند. گرچه باتانجلی خیلی خیلی بزرگ است اما هنوز به همان بعد واسه است.

شاید شما متفکر خیلی خیلی کوچکی باشید و باتانجلی متفکری بزرگ، اما شما هم به همان بعد وابسته‌اید. با کمی تلاش او را درک خواهید کرد. و مکشش را تجربه می‌کنید. تنها با کمی کوشش نه بیشتر.

برای فهمیدن تیلویا باید کاملاً به بعد باشناخته‌ای داخل شوید. برای درک او باید از میان بی نظمی و هرج و مرج عبور کنید. تمام عقاید شما را نابود می‌کند. ریاضیات، منطق و فلسفه، به راحتی شما را ویران می‌کند. تا شما را کاملاً خراب نکند تا وجودی نو برخیزد راضی نخواهد شد.

با یاتانجلی اصلاح و تعدیل می‌شوید - و حریران نامتناهی است.

در طی زندگی‌های متعدد بهتر و بهتر می‌شوید. با تیلویا در دومین زندگی به غایت میرسید. مسأله بهتر نیست زیرا او به واژه‌های درخت نمی‌اندیشید.

انگار بر بلندای تپه‌ای ایستاده‌اید: راه را با قدم‌هایتان طی می‌کنید. قدم به قدم به پائین و دره می‌آیند و یا از دره قدم به قدم به بالای تپه می‌روید. اما با تیلویا به راحتی به زرفا می‌برید قدم وجود ندارد. به راحتی بالها را گسترده و شروع می‌کنید به پرواز با یاتانجلی شما درست مثل ورق گوساله وحشی حرکت می‌کند: همیشه تحت مراقبت. در هر لحظه می‌توانید پائین بیایید یا متوقفش کنید. چیزی و راه شما نیست. دانشور باقی می‌مانید و بعد افقی شده است: ورق گاوش از «الف» به «ب» حرکت می‌کند و از «ب» به «ج» و ..... اما بعد بکی است. سطح یکسان است. با تیلویا بعد تغییر می‌یابد: عمودی می‌شود. مسیر از «الف» به «ب» و «ج» و ..... نیست. نه مثل یک هواپیما، و نه مثل ورق گاوش وحشی، به جلو نمی‌رود بلکه صعود می‌کند.

با تیلویا از زمان پیشی می‌گیرید.

با یاتانجلی در زمان حرکت می‌کنید.

با تیلویا ابدیت بد است.

درکش مشکل است. اما در این ده، دوازده سال، معجزه‌ای اتفاق افتاد، اینکه سفینه‌های فضایی جدید عقیده قدیمی را کاملاً از بین برده‌اند - زیرا یک سفینه فضایی جدید می‌توانند در چند لحظه به دور زمین بگردند. شما از اشکال تئوری آن آگاه نیستید. یعنی اینکه سفینه‌ای روز یکشنبه از پونا به قصد گردش بدور زمین

بلند شود. مکانی روی زمین روز دوشنبه است. جای دیگر ممکن است هنوز شنبه باشد. پس صفیه از یکشنبه حرکت میکند به شنبه میرود و سپس بطرف دوشنبه می‌جهد. و سپس روز یکشنبه به پونا باز می‌گردد. کل ایده زمان از بین رفت. بوج است. از تاریخ شانزدهم شروع می‌کنید به طرف هفدهم می‌روید و دوباره به تاریخ شانزده باز می‌گردید و در بیست و چهار ساعت چندین بار می‌توانید اینکار را تکرار کنید. یعنی چه؟ یعنی میتوان به زمان عقب بازگشت. از یکشنبه به شنبه از شانزدهم به پانزدهم. جلو بروید به دوشنبه هفدهم و دوباره به همان روز برگردید.

با سرعت و بعد مختلف، سیر افقی زمان نامفهوم است. زمان با ورق گاوش وحشی معنی دارد. این دنیای ورق گاوش وحشی است. نیلویا ذهن صمودی است. خودآگاهی صمودی. و این اختلاف بین تانترا و یوگا است: یوگا افقی است. تانترا صمودی است. یوگا مستلزم میلیون‌ها زندگی است. ولی تانترا، در مدت یک ثانیه، تانترا زمان را بی‌معنی میداند. میگوید خود را درگیر زمان نکن. تکنیک و روش تانترا، بی‌روشی است که از طریق آن، هر چیز را رها میکنید و به ژرفا می‌برید.

یوگا تلاشی است و تانترا بی‌تلاشی. با تلاشی با انرژی و با نفس ناتوان خود با «کل» می‌جنگید. مستلزم میلیون‌ها زندگی است. پس روشن بنی بعید به نظر میرسد. جنگیدن با کل احمقانه است. شما جزئی از آن هستید.

سان جنگ موج با اقیانوس  
و با جنگ برگ با درخت  
و با دست شما با کل پلنتان  
با که می‌جنگید؟

یوگا یک کوشش است، تلاشی قوی. یوگا ظریفی است برای نراع با جریان حرکت. علیه جریان است. پس هرچه که طبیعی باشد، یوگا آنرا رها میکند. و غیر طبیعی را دنبال میکند. یوگا ظریفی غیر طبیعی است: جنگیدن با رودخانه، و

حرکت در جهت عکس آن! البته مبارزه هست و مبارزه لذت دارد. اما چه کسی از مبارزه لذت می‌برد؟ نفس شما. مشکل می‌توان بوگی پیدا کرد که خودپرست نباشد. خیلی مشکل است. نادر می‌باشد. اگر بوگی باشد که خودخواه نباشد معجزه است. سخت است: چون تلاش کامل جنگ نفس را ایجاد می‌کند. شاید بوگی متواضعی را بیابید. اما اگر کمی عمیق نگاه کنید، در تواضعشان ضمیری زیرکانه می‌پسید. ماهرانه ترس ضمیر. خواهد گفت: ما فقط روی زمین کشف هستیم به چشمانشان دقیق شوید. به تواضعشان می‌بالد. می‌گویند: متواضع تر از ما وجود ندارد. ما خاکی ترین مردم هستیم. و این همان معنی منت است.

اگر خلاف طبیعت حرکت کنید در ضمیر خود فوی می‌شوید. این مبارزه است. به همین دلیل مردم مبارزه را دوست دارند. زندگی بدون مبارزه مسخره می‌شود زیرا نفس یا میت گرسنه است. نفس عدا می‌خواهد. مبارزه غذایش را تأمین می‌کند. پس مردم دنبال مبارزه هستند. اگر هم مبارزه‌ای نباشد خلقش می‌کند. موانع درست می‌کند تا بتوانند با آنها درگیر شوند.

تاترا روش طبیعی است. هدفش نرم و طبیعی بودن است. یبازی به جنگیدن با جریان نیست. به راحتی با آن حرکت کنید. رودخانه به دریا می‌رود. جنگ برای چه؟ بارودخانه حرکت کن یکی شو، به آن تسلیم شو تسلیم کلد. تاترا است. خواهش کلید بوگا است. بوگا طریق خواهش است. تاترا روش تسلیم است.

به این سبب تاترا راه عشق است. عشق تسلیم. این اولین چیزی است که باید فهمید. آنوقت گفته‌های تیلویا مل بلور کرستان روشن می‌شود. بعد متفاوت تاترا باید درک شود. بعد صعودی. بعد تسلیم. جنگ نه. تسلیم و طبیعی بودن. آرام شدن. مثل چانگ نسو<sup>۱۰۱</sup> که می‌گوید: «آسان» درست است. با بوگا «مشکل» درست است. با تاترا «آسان» درست است.

آرامش داشته باشید و آسان بگیرید. مجله‌ای در کار نیست. خود کل شما



را در توافق با خویش دارد. نزاری به تلاش فردی نیست. از شما نخواسته اند زودتر از موعد به آن برسند. وقتی زمانش سر برسد، به آن خواهید رسید. به سادگی صبر کنید. در حال حرکت است. چرا در عجله هستید؟ چرا می خواهید قبل از دیگران برسید؟

درباره بودا داستان زیبایی است. او به دروازه بهشت رسید. مردمش را منتظر دید، در را باز کردند به او خوش آمد گفتند، اما پیشش را به در کرد، به سام سارا نگریست، دنیا - میلیون ها روح در یک مسیر جدان می کنند در اضطراب و حیرت رسیدن به دروازه بهشت و سعادت. دربان گفت: لطفاً بنشینید داخل، منتظران بودیم. و بودا گفت: چگونه داخل شوم در حالیکه دیگران نرسیده اند؟ وقت مرسی نیست. چگونه داخل شوم هنگامیکه بنشینم وارد نشده اند! باید صبر کرد. اگر دهم داخل در شده و بیاوریم نرسیده اند. باید صبر کنم. دست به نهایی نمی تواند وارد شود.

این یکی از نگرش های منق تانرا است. هیچکس به نهایی در حقیقت نمی تواند روشن پس شود. ما اعفاء یکدیگریم، ما یک کل هستیم! ممکن است یکی قله شود، یک موج مرتفع شود، اما در ارتباط با دیگر امواج کوچک اطراف باقی می ماند. موج تنها نیست، با افسانوس می ماند و آنجا دیگر امواج هستند. چگونه یک موج به نهایی می تواند روشن پس شود؟

طن این داستان بودا هور صبر می کند. باید صبر کند، هیچکس یک جریره نیست، ما قاره می سازیم با هم هستیم. ممکن است من کمی جلوتر از شما قدم بردارم، اما جدا نیستم. و من حالا صمیماً آنرا میدانم، دیگر برایم حکم یک داستان را ندارد. منتظر شما هم. این فقط یک ضرب المثل نیست اکنون میدانم که یک روشن پس تنها وجود ندارد. - برخی میتوانند کمی جلوتر قدم گذارند فقط همین، اما در کل ملحق به یکدیگرند.

و اگر یک روشن پس نداند که جزئی از دیگران است، یکی با دیگران، پس چه کسی این را می داند؟ ما مثل یک وجود حرکت می کنم و تانرا می گوید: در

مجلس نباشد. ثلاثی نکن. دیگران را هل نده و اولین نفر در صف انوبوس میانی. بلکه نرم و ضمیمی مان. هر چیز بطرف روشن بینی میروود. در شرف اندک است. نگران مانی. اگر آنرا بفهمی نزدیکش هستی. استراحت کن. در عصر ابصورت مردم مذهبی خیلی خیلی سخت می شوند. حتی مردم عادی دنیا پرست به سختی مذهبیتون نیستند. دنیا داران عادی برای هدف های دنیائی هستند، البته سخت هستند ولی نه به سر سختی مذهبیتون. زیرا سر سختی آنان برای دنیائی دیگر است که خیلی دور می باشد. هم نابدنی است و هم همیشه در شک اند که آیا وجود خواهد داشت یا نه. آنوقت ابهام دیگری بر می خیزد: چه بسا این دنیا را از دست بدهد و دنیای دیگر هم نباشد. لذا همیشه در اضطراب اند و روحی دگرگون دارند. لذا از آن نوع فرد مذهبی نباشید.

از نظر من یک فرد مذهبی فردی نرم و ضمیمی است. او نگران این دنیا و آن دنیا نمی باشد. اصلاً نگران نیست. او به سادگی می رید و لذت می برد. هر لحظه برایش گراختر است و آن را با سعادت و لذت دریافت می کند. وقتی لحظه دیگر می آید از آن هم لذت می برد او مثل یک فرد مذهبی هدف جهشی نیست. هدف جهشی بودن دنیائی است پس باید دنیائی شد. شاید هدفان خدا باشد فرقی ندارد. تا آنرا واقعاً زیاده نماند و الاثرین درک است. برگری اصل. اگر قدر به فهمیدن تا آنرا نیستید در آن صورت یوگا به دردتان می خورد. اگر تا آنرا را بفهمید آنوقت خود را با تعالیم کوچک به درد سر نمی اندازید. وقتی وسله نقلیه برگری در اختیار دارید چرا خود را با قانون های کوچک به رحمت می اندازید.

در بودیسم دو فرقه خیلی خیلی مهم هست یکی هیانان - وسله نقلیه کوچک. طریق بوگا، و طریق کوچک است. شما به نهایی متواید در آن بشنید، به همراه کسی دیگر. خیلی کوچک است. بوگی به سببی حرکت می کند. هیانان به ممی فانی کوچک است و فرقه دیگر بودائی نام «مهانان» یا فانی بزرگ است. وسيله نقلیه بزرگ. میلیون ها نفر وارد آن میشوند. کن دنیا در آن جذب می شوند.

مهایانا طریق تانترا است و هینایانا طریق بوگیا است. تلویا یک مهایاناست است. مردی که به وسیله بزرگ معتقد می باشد، اصل بزرگ.

قانون های کوچک از آن مردم نفس پرست است که کسی دیگری را در آن قبول نمی کند و میخواهند تنها مانند؛ که محکومین بزرگی هستند، که همیشه به دیگران با دیده محکومیت می نگرند؛ شما میخواهید به آنجا برسید؟ نمی توانید خیلی سخت است. نوادر افرادی به آنها می رسند. به شما اجازه دخول به قاین را می دهد. مهایانا عشق معنوی برای همه دارد. هرکس میتواند داخل شود. در حقیقت شرطی وجود ندارد.

مردم نژاد می آیند و می برسند؛ شما رهبانیت را به هرکس و هیچکس میدهید؟ به رهبانیت جس را می داده شده و این اولین بار در تاریخ دنیا است که من رهبانیت را بدون شرط میدهم

برای اولین بار من به هرکس اجازه داده ام. در را باز کرده ام، در حقیقت در را کاملاً به سونی برت کرده ام. حالا بسته نمی شود. اکنون به هر فرد و هرکس خوش آمد گفته می شود. چرا؟ زیرا راه من تانرا است. نه بوگیا. هم جیب از یاتانجلی برای کسانی که تانترا را درک نمی کنند صحبت می کنم. وقتی خدا به شما خوش آمد می گوید می که هنرمند.....؟ حتی اگر مرتکب گناه شوید، هستی هرگز نمی گوید، انرژی بیشتری برایشان نیست. بیشتر از این سوجت مدارید. ایست! کارهای بهوده فراوانی می کنید. نه! انرژی داده می شود. هرگز بحران سوخت وجود ندارد. هستی و وجود به حمایت شما ادامه میدهد.

اتفاق افتاد که یک عارف مسلمان، حبیب، از خدا درباره یکی از همسایگانش پرسید: این مرد خیلی بدکار است، تمام ده را گمراه می کند، و مردم به من مراجعه کرده و می گویند: از خداست بخواب تا شاید از شر این مرد خلاص شوم. و چند در دعا صدائی شد. وقتی من او را قبول می کنم تو که هستی که او

را ترد کنی؟ و جنید در شرح حال خود می نویسد: هرگز چنین درخواستی دوباره از او نکردم. حماقت من بود. اگر او به این مرد حیات داده اگر هنوز کمکش می کند تا زنده بماند. بلکه بشکند و گزل بدهد. آنوقت من که هستم .....؟

وجود زندگی را بدون شرط به شما می‌دهد  
من و همانقدر بدون شرط می‌دهم  
اگر وجود امیدی به‌کران به شما دارد  
که نمی‌توانید آنرا نابود کنید  
من که هستم .....؟

تا آنرا برای همه است نه برای معدودی منتخب. وقتی راهی را همه درک نکردند از آن مده‌ای معدود منتخب می‌شود. اما راه برای چند نفر نیست. از آن همه است. برای هر شخصی است که بخواهد ببرد. حالا سعی کنید که بفهمید:

در ماهامودرا تمام گناهان پاک فرد سوزانده می‌شوند.  
آنها یا اعمال خوب میزان نمی‌شوند.

این ماهامودرا چیست؟ چه اتفاق می‌افتد؟ ماهامودرا، مرحله‌ای از وجود انسان است و قریبیکه خدا از کل نیستید. ماهامودرا یک امرال حسی زرفی است در کل. وقتی دو عاشق در یک انزال جنسی مشق باشند، در یکدیگر می‌آمیزند. آنوقت نه زن، نه آن مرد، مرد، آندو دایره «ین» و «یانگ»<sup>۱۰۴</sup> می‌شوند که به یکدیگر می‌رسند، همدیگر را ملاقات می‌کند. می‌آمیزند و هویت خویش را فراموش می‌کنند. به این دلیل عشق زیبیاست. این مرحله را «مودرا» می‌نامند: امرال زرف «مودرا» است. و مرحله نهائی انزال با کل «ماهامودرا» یا امرال بررگ ۱۰۴. زن و مانگ دو اصل ماده و برز در آتش جلی بیروان آن اساس خلق دسار را براس دو اصل و آفرین آندو می‌داند

می نامند.

در انزال چه اتفاقی می افتد، در انزال شهوانی؟ باید آنرا فهمیده باشند. زیرا کلید انزال نهائی است. وقتی دو عاشق آنجا هستند ..... همیشه دو عاشق: نه زن و نه شوهر. زیرا اینکار با زن و شوهر تقریباً اتفاق نمی افتد. زیرا همسران و شوهران بخش های ثابتی را دارا هستند. آنها در هم نمی آمیزند تا سیلاب یابند. هر کدام بخش خاصی را باری می کنند. زن چه دوست داشته باشد یا نداشته باشد باید عمل کند. شوهر هم همینطور. بخشی قانونی.

یک بار از ملا نصرالدین پرسیدند: ملا چند سال است ازدواج کرده ای؟ گفت: بیست و دو سال ازگار پس پرسیدند چرا سال را ازگار می نامی؟ او گفت: وقتی زن و رایینی خواهی فهمید.

زن و شوهر بدیده ای اجتماعی اند، یک بدیده اجباری. نه برای عشق اما نه دلایل دیگر: اقتصادی، سلامتی، بچه ها، جامعه، فرهنگ، دین، همه جزای عشق. انزال تقریباً در زن و شوهر واقع نمی شود حتی اگر دو عاشق باشند. امکان دارد: زن و شوهر باشید و هم عاشق، همسران را دوست بدارید. کاملاً فرقی می کنند: بهرحال دیگر ازدواج نیست. نام نهاد و یا مؤسسه را نمی توان بر آن گذاشت.

در شرق چون هزاران سال است که ازدواج وجود داشته است، مردم واقعاً فراموش کرده اند که انزال چیست. تا کون به زن هفتی مر نخورده ام که بدانند انزال چیست. بعضی از زنان غربی در سال های اخیر - بیست و پنج سال پیش نه کون - به ارزش انزال پی برده اند و گرنه بقیه کاملاً فراموش کرده اند که وظیفه انزال را در بدن های خویش دارند.

این یکی از بدترین رخداد در تاریخ بشر است. وقتی زنی انزال نداشته باشد مردم هم نمی تواند داشته باشد. زیرا انزال رویارویی دو نفر است. با آمیزش آندو است که می توانند آنرا دارا شوند. نه اینکه یکی از آندو دارد و دیگری ندارد. ممکن نیست. رهایی شاید، بیرون دادن شاید، تسکین شاید، اما انزال

ممکن نیست انزال چیست؟ انزال مرحله‌ی ماده‌ای بدن است. مثل انرژی و الکتریسیته می‌لرزد. حقیقاً می‌لرزد، از نه، آنطور که فراموش می‌شود امری مادی است. پدیده الکتریکی شود. و یک پدیده الکتریکی است.

حال فیریکدان‌ها متکثر ماده شده‌اند و آنچه که ماده هست صورت ظاهری الکتریسته است. در انزال شما به عمیق ترس لایه بدن خود جانشیکه دیگر ماده وجود ندارد، فقط امواج انرژی قرار دارد وارد می‌شوید. در آنجا انرژی رقصانی هستید. می‌لرزید، مروری برایشان نیست. تکان می‌خورید اما ماده نیستید. و معشوق شما نرس تکان می‌خورد. و کم کم با عشق ورزیدن به یکدیگر تسلیم می‌شوند و با نسلم و تکان و لرزش، وجودی از انرژی می‌شوید. بدون ترس، زیرا بدن مرگ است.

وقتی بدن مرزها را از دست می‌دهد  
وقتی بدن وجودی مرتعش می‌شود  
وقتی بدن ذاتاً به لرزه در می‌آید  
و وقتی انرژی رها شود، یک آهنگ موزون و دلپذیر  
می‌یابید که گویا تبسید.  
تنها در عشق عمیق است که فرد در آن حرکت می‌کند. عشق مثل مرگ است.  
تا آنجا که به تصویر مادی مربوط می‌شود می‌میرد.  
تا آنجا که می‌انگارید که بدن هستید می‌میرد.  
به عنوان یک بدن می‌میرد  
و دارای انرژی خواهد شد، انرژی حیاتی.

و هنگامیکه زن و شوهر، به عشق و با شریک، تبحر در یک آهنگ موزون را شروع می‌کنند ضربان قلب با هم می‌زنند، هم آهنگ، آن هنگام انزال است. پس دو نا نه بیشتر. و آن متصل پس و بانگ است. پس در بانگ و بانگ در بین حرکت می‌کند. مرد در زن و زن در مرد حرکت می‌کند.

آندو یک دایره‌اند مرتعش با هم  
می‌تپند با هم  
قلب‌هایشان جدا تبسند.

ضربانشان از هم جدا نیست.  
 آهنگ سرزونی شده‌اند، ملک هم آهنگی  
 بزرگترین موسیقی ممکن!  
 تمامی موسیقی‌های دیگر در مقایسه با آن ضعیف‌اند  
 سایه‌ای بیش در مقایسه با آن نیستند.

این ارزش دوتایی به مرحله وحدت، انزال است. و قسوع این مرحله نه با  
 شخص دیگر بلکه با کل ماهامودرا نامیده می‌شود یعنی انزال بزرگ و اعظم. واقع  
 خواهد شد، مینوانید سعی کنید. ماهامودرا امکان پذیر است.

در اندونزی فرد خاصی بنام بابک صبح "ناخواسته به روش لانی‌هان"  
 دست یافت. گسره این روش یکی از راه‌های قدیمی تانسرای است و بدیده  
 جدیدی نمی‌باشد. لانی‌هان اولی قدم به سوی ماهامودرا است. به بدن اجزیه  
 ارزش میدهد. میگذارد تا انرژی شود غیر از مادی، ذوب شود و مرزها را در خود حل  
 کند.

بابک صبح مسلماً است اما نهضت او بنام صبود معروف می‌باشد.  
 این کلمه بودائی است مشتق از سه جزء "ص"، "به"، "دها". صوار موشیلا، بواری بودا  
 و دها از دارما، صبود برابر است با موشیلا بودا دارما به معنی اجزیه معوی بزرگ  
 ار بودا، یا قانون بزرگ تقوی بودا. این همان تعلم اعظم نبلویا است.

لانی‌هان هم ساده است. اولی قدم است. فرد باید به حالت استراحت است ده  
 باشد، نرم و طبعی. بهتر است تنها باشد تا متقلب نشود. در اتاق را بستید و تنها  
 بایستید حضور فرد دیگری که لانیوم را قبلاً تجربه کرده باشد معید خواهد بود.  
 وجودش مثل کتا نیزور می‌ماند، گشاینده است. اگر او پیشرفته‌تر از شما باشد  
 میتواند به راحتی کمک‌تان کند. در میرا بصورت شما باید خود را گشایش دهد که

105. Batsuk mabuh

106. Lanchan

107. Sutaul

108. See Sutaula, Buo Bupkha dho Dima

رای توضیح بیشتر مراجعه شود به صفحه ۲۶۸ همین کتاب

وقت بیشتری را می گیرد. همه اش همین است. پس وجود گشایش دهنده مفید است.

با شروع جریان لاتی هام بنوسط گشاینده شما نیز در کنارش بایستید و با انرزی او شروع کنید به تپیدن. انرزی او به گرد شما می چرخد مثل یک رایحه: او شما را احاطه میکند ناگهان احساس موصیفی می کنید، مثل وقتی که خواننده دانشینی مشغول خواندن است. و یا کسی بر آلت موصیفی می نوارد. پاهایمان شروع به تپیدن می کنند. و یا به صدای ضربه می زنید و یا با آن می لرزید. مثل انرزی عمیق درونی او تمام اتاق و تمام آنچه در اتاق است ناگهان تفسر می کند.

نباید کاری بکنید، فقط به راحتی در آنجا بنشینید، شل و طبیعی. انگار منتظر چیزی هستید که واقع شود. و اگر بدنمان شروع کرد به حرکت اجازه اش دهید. فقط با آن همکاری کنید نه همکاری کاملاً مسقیم. هن ندهد فقط آزادش گذارید. ناگهان حرکت میکند انگار مجبورید، انگار انرزی از بالا بر شما فرستاده می شود. بیان ابری شما را احاطه کرده. محیط در اثر حسد. در بدنهان نفوذ می کند. و بدن حرکتی را آغاز می کند. دستتان برخاسته و حرکات دقایق را انجام میدهد. رقص ضعیف، اشکالی ظریف، بدن بلند می شود

اگر شما درباره نوشتن اتوماتیکی بدانند به آسانی مساود آنچه را که در لاتی هام اتفاق می افتد را درک کنید. در نوشتن اتوماتیکی، در دست مدادی می گیرید، چشمان را می ببندید، منتظر می شوید. ناگهان احساس تشع در دست می کنید. انگار چیزی در آن رفته. نباید کاری کنید. در غرابصورت از بیرون کار انجام شده. کلمات تبلوریا عجیب اند. نمی توان نابشاند کرد.

با چشمان بسته، مداد در دست می گیرید، با آمدن ارتعاش دست شروع به حرکت می کند. به آن اجازه دهد همه اش همین است. نباید مقاومت کنید. زیرا انرزی در ابتدا ضعیف است قدرت ندارد. اگر کمی آنرا نگاه دارید به راحتی متوقف می شود. انرزی منجاوز نیست. اگر به آن اجازه ندهید نخواهد آمد. اگر شک کنید، دیگر اتفاق نمی افتد، دستتان مقاومت خواهد کرد. شک اهلش حگ



است. پس اعتماد یا شِرادا<sup>۱</sup> خیلی معنی دارد. به آسانی اعتماد کنید، دستان را رها سازید، به تدریج دست شروع به حرکت می نماید. بر کافذ می چید. به آن اشاره دهید کسی سؤالی را می پرسد و یا خود سؤال میکند: بگذارید سؤال بپایید، به آسودگی در مغز، نه با مقاومت. فقط سؤال برخیزد و صبر کنید. و ناگهان جواب نوشته می شود.

از ده نفر که برای اینکار تلاش می کنند حداقل سه نفر کاملاً قادرند تا نوشتن انومانیکی را انجام دهد. می در صد مردم نمی دانند که قادرند پدبرای این حقیقت باشند. و این خود نیروی بررگی در زندگیشان میتواند باشد. توضیحات متفاوتی بر اساس آنچه که اتفاق می افتد می باشد. مهم نیست. به عقیده می بالاترین مرکز شما، باین ترس مرکز شما را در خود دارد. بلندترین فله آگاهی شما باین ترس قسمت ذه با خودگاه شما را شامل شده است. شما می پرسد و وجود درونی تان جواب میدهد. کسی آنجا نیست جز وجود دروسان که اطلاع از تسلط آن بر خود ندارید. وجود درونی تان شکوفه نهایی امکان است.

مانند گلی که پاسخ ها را در بردارد

هسته نمی داند -

اما انگار گل: امکان شما.

مالک فعالیت شما و جواب ها.

بسان ظرفیت غایی شما

حای آنچه که شما هستید و جواب ها

یا، آینده جای شناخته

بی شکلی حای با شکلی

- همه اشکال، احساس می کم خواهید فهمید اهمیت را - بسان پیری حای خردسالی، و پاسخ ها .

همبطور با تمام وجود در لاتی هم اتفاق می افتد. در نوشتن انومانیکی فقط دست را نرم و طبیعی رها کنید در لاتی هم تمام بدن را نرم کرده و صبر می کنید.

همکاری و ناگهان احساس اجبار، دست خود بلند می شود، انگار کسی با ریسمانی نادیدنی آنرا می کشد. اجازه اش دهید. و پاها شروع می کنند به حرکت، نوبت شما می رسد، رقص کوچکی می کنید خیلی مبهم، بدون آهنگ، بدون مهارت، اما اندک اندک، با عمیق تر شدن، آهنگ خود را می گیرد. در آن هنگام دیگر مبهم نیست. به دستور خود می رود و نظم می گیرد اما از طرف شما اعتنا نمی شود. این بالاترین امکان هست. مالک اسفل بدن شوید و حرکتش دهید.

لایتم اولین قدم است. کم کم احساس خواهد کرد که به نحو احسن آنرا انجام می دهید. ملاقاتی بین شما و کائنات. اما این فقط اولین قدم است. به همین دلیل صبور باشید چیزی است. اولین قدم خیلی زیباست، اما آخرین نیست. میخواهم کاملش کنید. حداقل در سی دقیقه - شصت دقیقه فوق العاده خواهد بود. به مدت شصت دقیقه رقص لاتی هام را انجام دهید.

در شصت دقیقه بدن شما، سفد به سفد، سلول به سلول، پاک شده است. تطهیر شده است. در ماهامودرا تمام گناهان فرد می سوزد. گذشته در آتش افتاده. نوگدی جدید، مجدد و شما انرژی را احساس می کنید که سراربر می شود. به درون و بیرون. و نه تنها رقص بیرونی است بلکه بزودی وقتی با آن هماهنگی داشته باشید، رقص درونی خواهد شد. هم بدن و هم دروشتان با انرژی می رقصند. هماهنگ با یکدیگر. و آنوقت انزال واقع می شود. انگار با دنیا در حال انزال هستید. - آهنگ آن را دریافته اید.

زمانش می نماند شصت دقیقه است. با سی شروع کنید و به شصت دقیقه ختم کنید. و زمان مناسب در نقطه ای بین آن دو است. اگر احساس هماهنگی در چهل دقیقه شد آن زمان درست است. اگر در بیست دقیقه آنهم درست است. ولی تمرکز باید بیشتر ادامه یابد. اگر این احساس در ده دقیقه شد، آنرا به بیست دقیقه برسانید. و اگر پانزده دقیقه بوده، به سی دقیقه بکشانید. دو برابرش کنید. شانس را از دست ندهید. واقعاً پاک می شوید. و بعد با یک دعا نمایش کنید.

آنگاه که کاملاً پاک شدید و احساس تازه گی در بدن کردید - زیر دوش

انرژی قرار گرفته اید. تمام قسمت های بدن را حس می کنید، بی تقسیمی، بی مادگی؛ خود را انرژی حس می کنید یک حرکت، یک حرکت، نه ماده حلاله آماده اید. بعد بر زمین زانو بزنید.

زانو زدن ریاسته مثل زانو زدن صوفی، و یا به هنگام نماز در مسجد مسلمانان. مثل آنها زانو بزنید زیرا آن وضع بهترین حالت برای دعا کننده است. دو دست را با چشمان بسته به طرف آسمان بالا ببرد؛ تصور کنید وسله ای نوحانی هستید، یک نی نوحانی، مثل یک گلدان صفائی. سران دهان گلدان، و انرژی با عظمت و شگرفی بر آن می بارد؛ انگار زیر آفتاب قرار دارید. در حقیقت زیر آفتاب هستید. بعد از لاتی هام است که آفتاب انرژی را حس می کنید. مثل دوش آب نیست، سان آفتاب است. اگر آمدگی داشته باشید، با شدت بیشتری می رود و مدتها شروع می کند به بیخ و تاب و لرزیدن. مثل یک برگ در طوفان. اگر زمانی زیر یک آفتاب قرار گرفته باشید آنرا درک می کنید. اگر هرگز نبوده اید، بروید و برش بایستند. آنرا حس کنید. همان احساس بعد از لاتی هام عارض می شود.

خود را خالی کنید، هیچی درونتان نیست. فقط خلأ. انرژی درونتان را پر می کند؛ کاملاً پر.

بگذارید بریزد، هرچه ممکن نره تا به دورترین زوایای بدن و ذهن و روح برسد. و وقتی حس کردید کاملاً پر شده اید، و تمام بدن می لرزد، زانو ببرید، با سری افکنده بر زمین، و انرژی را بر زمین بزنید. با لیریز شدن آنرا به زمین بریزید. از آسمان بگیرد و به زمین برگردانید. و مثل نی نوحانی در وسط بماند.

این عمل را هفت بار انجام دهید. از آسمان بگیرید و به زمین بریزید. و سپس زمین را سوسید. پاش بریزید. کاملاً خالی باشید. کل آنرا بر زمین بریزید. همانگونه که برای پر شدن میگردید. خود را تماماً خالی کنید. هفت بار باید تکرار شود. زیرا هر بار داخل یک چاکرا می شود داخل یک مرکز، و هر بار ممبی نره قبل. کمتر از هفت بار احساس حسنگی را بدن شما خواهد داشت. زیرا انرژی در جانی بین آنها معلق است.

باید انرژی در هفت جا کرا نقود کند. کاملاً تو خالی شوید، دلائی از انرژی از آسمان جاری شده و به زمین می رود. دنبائی شده اید. به راحتی انرژی را به زمین انتقال میدهید. مثل الکتریسته. برای الکتریسته سیم زمینی لازم است. انرژی از آسمان می آید و به زمین می رود. دنبائی میشود. - مثل یک وسیله یک نی تو خالی انرژی را منتقل می کنید. هفت بار و اگر نتوانید بیشتر. اما کمتر نه. و این یک ماهامودرای کامل است.

اگر بطور مداوم و هر روز انجام دهید، حدود سه ماه، بزودی، یک روز احساس می کنید که آنجا هستید. فقط انرژی است که با جهان در آمیخته. کسی آنجا نیست، منت کاملاً کم شده، کنده ای نیست.

جهان آجاست.، و شما آجاستد، و شما یک موج که با افیانوس در اترال است. و آن ماهامودرا است و اوج شهوت است. معادمتد نرس مرحله خود. گاهی مثل عشق ورزیدن دو عاشق ضربدر میلیون بار بیشتر. زیرا اکنون شما با کل جهان عشق می ورزید. و به این خاطر نا تنرا به عنوان بوگانی شهوت شناخته شده است. نا تنرا طریق عشق است.

در ماهامودرا تمام گناهان یک فرد سوزانده می شود  
در ماهامودرا یک فرد آزاد می شود  
از زمان دنیا  
این مشعل والای دارما است  
آنانکه بی اعتقاد به آناند احق اند  
هر آنکه در گنجی و خزان است

تلوی کاملاً روشن و روراست است. میگوید بی اعتدال اححق اند. آنرا گناهکار و بی مذهب نمی نامند. به راحتی اححق می خوانند. زیرا به سبب بی اعتقادی بزرگترش رحمت زندگی را از دست می دهد. خیلی راحت اححق اند! و این بدون اعتقاد واقع نمی شود تا زمانی که آنقدر اعتقاد ندارید که کاملاً خود را تسلیم سارید، نمی تواند اتفاق افتد. ضادی وقتی واقع می گردد که تسلیم شوید.

حتی مرگ در آن هنگام با تسلیم زیباست. چه رسد به زندگی. اگر تسلیم شوید، البته زندگی برگزین سعادت است، برکت. شما این هدیه بزرگ را از دست میدهید چون اعتماد ندارید.

اگر در حده فرا گرفتن هستید،  
اعتماد را بیاموزید - هیچ چیز دیگری لازم نیست.  
اگر شکاک هستید،  
هیچ چیز کمک نخواهد کرد - اعتماد را بیاموزید.  
اگر هیچ مفهومی را در زندگی چس نکرده‌اید  
و احساس پوچی می کنید  
هیچ چیز کمک نخواهد کرد - اعتماد را بیاموزید  
اعتماد مفهوم دارد زیرا اعتماد  
قادران می سازد تا کل در شما نزول کند.

آنانکه بی اعتقاد به آن‌اند احمق‌اند  
هر آنکه در گنجی و خزان است.  
در تلاش برای آزادی  
فرد باید برگردد تکیه کند  
وقتی ذهن شما دعای خیر او را دریافت میکند  
رستگاری در دست است

یک مرشد نمی تواند به شما رهبری و رستگاری دهد، مگر آنقدر است شما را  
به کدر آب آورد. رهبری را نمی تواند ارزایی کند، باید خود به آن دست یابید، ویرا  
آنچه را که دیگری بدهد به وسیله فرد دیگری گرفته می شود. فقط چیزی که تعلق به  
شما دارد، من خودتان است. یک مرشد نمی تواند آنرا به شما دهد. فقط برای شما  
دعای خیر می کند، که دنیا یک پدیده حیاتی است.

از طریق او است که می توانید به آینده بنگرید  
از طریق او است که می توانید آگاه از سرنوشت خود شوید  
از طریق او است که قله های دوردست نزدیک و جلوتر می آیند

از طریق او است که شروع به صعود می کنید  
مثل پله دانه تلاش می کنید تا به سری آسمان برسید  
دعای خیر او همان آبی است برای دانه شما

در شرق دعای خیر مرشد از اهمیت زیادی برخوردار است. در غرب کاملاً از این پدیده بی اطلاع هستند. در غرب معلم را می شناسند نه مرشد. معلمانی هستند که به شما حقیقت را تعلیم می دهند مرشد کسی است که مزه آن حقیقت را می آموزد. معلم ممکن است خود را نشانده و آنچه دارد از دیگر معلمان پنهان نگه داشته باشد. مرشد را چگونه بشناسیم؟ فقط حرکت کنید. دلت شایعه روش بینی کسی. بروید و در دسترس قرار بگیرید. متفکر نباشد. همان یک عاشق زیرا مرشد و سالک نه از طریق احساس بهم می رسند. یک معلم را از طریق تفکر میتوان پیدا کرد: به او گوش دهید، سؤال منطقی و جدل و بحث او. مرشد را بخورید، بوشیدش. گوش دادن کمی نمی کند او پدیده ای حیوانی است: انرژی آبجاست. با خوردن و نوشیدن اوست که بی به کیفیت متفاوت وجودی او خواهد بود.

قدرت پذیرش زیادی لازم است. قدرت پذیرش رانه قوی تا بتوان مرشدی را یافت. و اگر شما در دسترس باشید و مرشدی در قید حیات. ناگهان جری صدا می کند و قبض می شوید. این یک پدیده عشق است. نمی توانید این حقیقت را که مرشدی را یافته اید به دیگری اثبات کنید. اثباتی وجود ندارد. سعی در اثبات نکنید. زیرا دیگری عکس آنرا ثابت خواهد کرد. شما پیدا کرده اید و آن را می دانید. لمس کرده اید و میدانید. این علم قلبی و دانش حسی است. تیلویا می گوید:

در تلاش برای آزادی  
فرد باید هر گورو تکیه کند  
وقتی ذهن شما دعای خیر او را دارا می شود  
رهایی در دسترس است.

خود کلمه گورو (مرشد) پراز معنی است کلمه مرشد با ولی آن معنی را نمی رساند. به نظر می رسد، یک مرشد کسی است که چیری را هدایت کند، نظم طولانی را به مهده دارد، و سپس نظم یافته مرشد شده است. گورو کاملاً فرق دارد. کلمه گورو به معنی کسی است که خیلی خیلی سنگین می باشد، ابر سنگین که منتظر عطش شما است گلی که منتظر مفدی بیسی شما است که در آن غود کند. کلمه گورو به معنی سگی است خیلی سگی با انرژی و ناشاخته، سگی از ملکوت مثل زن باردار.

مرشد بار خدا را دارد. به این دلیل است که ما در شرق گورو را خود خدا می دایم. در غرب آنرا نمی فهمند زیرا آنها فکر می کنند که خدا به معنی خالق دبا است. ما در اینجا درباره خالق زیاد نمی اندیشیم. گورو را خدا می نامیم چرا؟ زیرا او باردار ملکوت است سگی از ملکوت است آماده است تا پائین بریزد. فقط تشنگی شما، زمین تشنه لازم است.

او اساد چیزی نیست، تربیت نیافته، خود را انضباط نداده هری وجود ندارد تا اساد شود. به او زندگی را در کل کرده است، نه به صواب یک نظام بلکه طبیعی و نرم خود را مجبور نکرده است. با بادهای حرکت می کند، به طبیعت اجازه داده تا راه خود را برود. و در مدت مبلبون ها تجربه و درد و سمادت و خوشی که تحمل کرده، بالغ شده است. پخته و رسیده.

گورو مبره رسیده ای است منتظر افتادن، سنگین  
اگر آماده اید بپذیرید، در شما می افتد

گورو کاملاً بدیده ای شرقی است. غرب هنوز از آن بی اطلاع است. در غرب آنرا مشکل می پذیرد، چرا باید حلوی گورو خم شد؟ چرا باید سر را بر پایی او نهاد؟ تحقیر امیر است. اما اگر طالب بدست آوردن هستند باید خم شوید. او سنگین است می توانید بریزید. اما شما باید خم شوید. در غیر این صورت

نمی گیرید. وقتی یک شاگرد با اعتماد تمام بر پای یک مرشد خم می شود. اتفاق نادیدنی می افتد. جری نامحسوس. اگر آگاه باشید آنرا خواهید دید. هاله‌ای است مرشد را قوس و قزح او را، خود را در شاگرد می ریزد. به واقع آن را می سد. مرشد با انرژی ملکوتی سنگین است. و حالا انرژی را بیکران کرده است. مبنی‌اند آنرا به بنهابت شاگردان سرازیر کند. او به نهانی با میلیون‌ها شاگرد قادر به کار کردن است. خستگی ندارد. زیرا او در آمیخته با کل است. او سرچشمه همه را دریافته است. از طریق او می توانید به ژرفا بپردازید. تسلیم شدن به خدا مشکل است زیرا نمی دانید کجا است. هرگز آدرس خود را به کسی نداده است. اما یک گورو را می توان پیدا کرد. اگر از من بپرسد گورو چه کسی است، می گویم گورو آدرس خدا است.

وقتی ذهن شما دعاهای خیر او را دریافت می کند  
نجات در دسترس است.

در آنصورت مطمئن باشید که مورد قسوت واقع شده اید. وقتی دعای خیر مرشد سرازیر می شود، میل گل می ریزد: می‌تواند مطمئن باشد نجات در دم دست است.

اتفاق افتاد که: یکی از شاگردان بودا، ساری بونا<sup>۱۱۱</sup> یک روز بر پای بودا افتاد. ناگهان احساس کرد انرژی بر او سرازیر می شود. تفسیر ناگهانی را لمس کرد. انقلابی در ذهنش، انگار خراب و دوباره درست می شد. فریاد زد، نه صرکی، کلفه شاگردان حاضر نمی‌توانسته‌اند بفهمند چه اتفاقی می افتد. او گفت: کمی صبر کنید - نه ایقدر زود. بودا گفت، اما چرا؟ او گفت: آنوقت این باها را گم می‌کنم کمی صرکی. نجات دم دست است و من می‌خواهم کمی دیگر با شما باشم. اینجمن رود مرا از خود نران - زیرا یک بار که مرشد دعای خیر کرد و رهایی دم دست باشد این آخرش است. شاگرد باید به مرشد حد احمقی بگوید. ساری بونا



گفت صبر کن.

ساری پونا اندکی بعد به روش بیسی رسید. بودا به او گفت، حالا برو. به قدر کافی صبر کردم. حالا برو آنچه که به تو دادم اشامه بده، برو به دیگران هم عطا کن. ساری پونا می بیست می رفته اشک ویران و گریان. یکی پرسید: روشن بینی و گریه زاری؟

او گفت: نه روشن نی شده ام. اما می توانم سعادت روش بیسی را به سویی بدارم اگر بودا به من اجازه دهد تا در کنار پناهیش زندگی کنم.

اینچس احرام محسوس و بعد ساری پونا ادامه داد، هر روز صبح او به سویی که بودا از آن مسرود می شد خم می گردید. و مردم پیوسته از او سؤال می کردند، چرا این کار را می کنی؟ به چه کسی تعظیم می نمایی؟ او می گفت: هم اکنون بودا به طرف جنوب در حال حرکت است.

در آخر پس رو رهنی صبر ساری پونا سؤال کرد: بودا الآن کجا است؟ ویرا می خواهم به سویی که او است ببرم و او مرد در حالیکه به طرف مسرود قرار داشت.

وقتی انرزی دریافت شود، وقتی برکت آخرین از سوی مرشد بیاید، رهایی دم دست است و شاگرد باید خداحافظی کند.

در ضربت دهن در زاین هنگامیکه شاگردی نزد مرشد می آید، حصیرش را جلوی او می گستراند بر آن می نشد و به مرشد گوش فرا می دهد. هر روز آنچه را که او می گوید دنبال می کند. حصیر را سالها در آنجا رها می کند تا روزی که دعای خبر نهایی را دریافت کند، آنوقت دوباره آنرا جمع می کند. خم می شود و استاد را ترک می کند. آن حصیر سطل است. وقتی شاگرد حصیری را دوباره جمع می کند دیگران می دانند که او به برکت و خسر رسیده است. و حالا موقع خداحافظی است.

هیئات همه چیز در این دنیا بی معنی است  
آنها جز تخم های خسران نیستند

تعالیم کوچک به افعال ختم می شود  
فرد باید دنبال تعالیمی برود که عظیم اند

نازرا تعلیم بزرگ است تعالیم کوچک می گویند چه بکشد و نکشد. ده فرمان به شما می دهد: اینکار را بکن یا نکن - تعالیم کوچک. یک تعلیم بزرگ به شما فرمان نمی دهد - ربطی به اینکه چه می کند ندارد. سگی به آن دارد که چه هسد - وحودشان، مرکزشان، آگاهی شان، آن تنها جرم مهم است.

تیلویا می گویند:

هیئات همه چیز در این دنیا بی معنی است  
آنها جز پلرهای خسران نیستند  
تعالیم کوچک به افعال ختم می شود  
فرد باید تعالیم را دنبال کند که عظیم اند.

در آن دنیا هر چیزی نعم خسران است. اما هر زمان که شخص روشن بس شود انوار روشایی به دنیا وارد می شود. در آن دین هر چیزی نعم هم و اندوه است. اما هر وقت که فردی روشن بس شود شعله ای از نور از دلا می آید، آن شعله نور را دنبال کنید تا به منبع برسید، خورشید.

و حاضر داشته باشید فردی چهره های کوچک بشود. افراد زیادی مردم می آیند می پرسند: ما گد خواریم آیا ما را به روشن بینی می رسد؟ تعلیم خلی کوچک. می گویند ما در شب غذا نمی خوریم آیا به روشن بینی می رسم؟ تعلیم خلی کوچک. می گویند به رهبانیت معتقدیم. تعلیم خلی کوچک. خلی کارها می کند اما از لمس یک چیر غافل اند - و آن وحودشان است. شخصیت خود را شکل می دهد سعی می کند تا آنجا که ممکن است غافل و فراسب رنده. اما همه چیز در حد یک اصل نظری است. نظامی بی اصل نظری باید از درون بساید. باید از مرکز به طرف پیرامون گسترده شود. نه اینکه از پیرامون به داخل برود. تعلیم

بزرگ این است.

شما آن هستید که می‌توانید باشید، این را بفهمید  
شما هدف هستید، آگاه باشید  
در این لحظه سرنوشت شما می‌تواند شفی شود.  
برای آنچه که منتظرش هستید؟  
به مراحل تدریجی معتقد نباشید -  
جهش کنید، شجاع باشید  
فقط فرد پر شهامت می‌تواند تعالیم بزرگ تانتر را دنبال کند.

با ترس، وحشت، ترس از مردن، وحشت از دست دادن خود، ترس از تسلیم،  
اینکار را نکنید، می‌توانید درست کنید، در کنترل باقی می‌مانید.

تعالیم بزرگ تسلیم است.  
تسلیم حفظ شما، پکنارید که کل شما را به کناری کشد.  
هرجا که دوست دارد،  
خلال هرمان شما نکنید  
خود را در رودخانه رها سازید،  
رودخانه شوید -  
رودخانه به هر حال به دریا می‌رود  
این تعالیم بزرگ است.

سرود ادامه می‌دهد

برتری دادن دوگانگی نظری شاهانه است  
 غلبه بر برشانی‌ها عملی است اشرافی  
 راه بی‌فعلی راه تمام بودایی‌ها است  
 او که در آن راه قدم بر می‌دارد به مقام بودا می‌رسد  
 نا پائین‌ترین دنیا است.  
 بدن اشباح و رویاها، اساس هر کدام هیجاست  
 منکرش شوید و خویشی را رها کنید  
 ریسمان حرص و تنفر را ببرید  
 و در جنگ‌ها و کوهستان تنگتر کنید  
 اگر بدون تلاش  
 نرم باشید در حالت طبیعی  
 زود پند که مدام‌مرد را در یافت خواهید کرد  
 و دست نیافتنی را بنست خواهید آورد

## بخش ۷ راه بی‌راه

۱۷ فوریه ۱۹۷۵

دوراه وجود دارد. یک راه راه جنگجو و سرباز است؛ راه دیگر راه سلطان و پادشاه می باشد. یوگا جزو اولین دسته است و تانترا دومین. پس ما برای باید بفهمید راه یک سرباز و جنگجو چیست. چه در آن صورت است که منظور نسلون از راه سلطنتی را می فهمد. یک سرباز باید و جب به جب بکنند؛ یک سرباز باید مهاجم و قاهر باشد. دشمن باید نابود و یا فتح شود.

یوگا سعی دارد تا در شما کشمکش ایجاد کند. به شما حفظ شخصیتی را تحفه درست یا نادرست است می دهد. آنچه خوب یا بد است. چه چیزی از آن حد است و یا از آن سلطان تقریباً تمامی ادیان غیر از تانترای راه یوگا را می روند و سبب نسیم حقیقت و کشمکش درونی می شوند. پشرفت آن از طریق کشمکش است.

بطور مثال: در درون تفر دارید. به طریق جنگجو در تلاش از بین بردن آن هستید. در درون میلیون ها از قبیل حرص، آره، شهوت و غیره دارید. راه جنگجو در صدد از بین بردن تمام احساسات غلط و منفی است. و آنچه را که درست و مثبت است گسترش می دهد. تفر باید نابود و عشق گشوده شود. خشم باید کاملاً از بین

برود و دلسوزی جای آما بگیرد. شهوت باید جانش را به برهما چربا<sup>۱۱۲</sup> بدهد تا به رهبانست خالص برسد. یوگا ناگهان شما را با ششصد و دو نصف می کند: به درست و غلط، درست باید بر غلط چیره شود.

چه خواهید کرد؟ ضد خشم را دارا باشید. چنان عادت کنید تا مثل آدم ماشی شوید. از آنرو راه سرباز نامیده اند چون در تمام دنیا، در طی تاریخ، سرباز مثل آدم ماشی کار کرده است: باید عادت کند.

عادت بدون خودآگاهی کار می کند، به آگاهی نیاز ندارد. بدون شما حرکت می کند. هر کس عادت دارد. به عادت خود نگاه کنید مردی پاک سگارش را از جیب در می آورد. نگاهش کند از آنچه که می کند، کاملاً بی اطلاع است درست مثل آدم ماشینی. دست در جیب می برد. با کمی احساس ناراحتی فوراً دست در جیب می برد. سبگاری برداشته و می کشد و آخرش را ببر پرت می کند او بدون آگاهی تمام حرکت را انجام می دهد. ما هم از سربازان و جودی مثل آدم ماشینی درست می کنیم. بدون آگاهی تمام کارها را انجام می دهد. بسرو خط منی داده شده است. با فرمان به راست می چرخد. فکر ندارد. اندیشیدن او غیرممکن است. چون در آنصورت در دنیا جنگی وجود نخواهد داشت. اندیشیدن لازم نیست. آگاهی هم لازم نیست. بقدری که فرمان را متوجه شوید. پس است. حداقل آگاهی: اینجا دستور صادر می شود و آنجا فوراً انجام می دهد. وقتی فرمان به جیب است او فوراً می چرخد. او نیست که عمل گرش را انجام می دهد بلکه عادت گذاشته شده است. درست مثل اینکه برق را روشن یا خاموش کند. برق نمی اندیشد که روشن شود یا خاموش گردد. دکمه را فشار می دهد و روشن می شود. با گمش به جیب، جیب دکمه را فشار داده اید و او به جیب حرکت می کند.

ویلیام جیمز<sup>۱۱۳</sup> نقل کرده که: یکبار در فیهو خانه ای نشسته بود. سرباز پیری که حدود بیست سال پیش باز نشست شده بود با یک حبه نعیم مرغ در دست رد

112. Brahma Churna.

113. William James

می شد. ناگهان ویلیام جیمز شوخی کرد. با صدای بلند گفت: خبردار! و مرد ببحاره صاف ایستاد و نخم مرغ ها افتاد و شکست. ما مصیبت به سمت او دوید و گفت: این چه شوخی بود! ویلیام جیمز گفت می خواستی گوش نکنی. هر کس آزاد است که بگوید خبردار مجبور نمودی اطاعت کنی! چه کسی مجبور است کرد؟ راه خود را می رسی. مرد گفت: ممکن نیست. اتوماتیک است. گرچه ۲۰ سال از زمانی که در ارتش بودم گذشته اما مدحوری عادت کرده ام. یک رفلکس شرطی.

واژه رفلکس شرطی خوب است. این کلمه توسط روانشناس روسی پاولف جا افتاد. او می گفت وقتی کسی به طرف جشمان چیزی پرتاب کند به سرعت عکس العمل نشان می دهند. به چشمک زدن یا بستن آن نمی اندیشد. سریع چشم بسته می شود. به ای بطرف جشمان می آید و شما می بندید. نبزی به اندیشدن نیست. یک عکس العمل شرطی است. خیلی راحت اتفاق می افتد. عادت بدنشان است. در خونتشان، در استخوانشان، خیلی آسان واقع می شود! برایش کاری نمی کنند.

یک صربار را برای ریش کاملاً میل آدم ماشینی تربیت کرده اند. رسد او باید در شرایط انعکاسی باشد. همانند آن بوگا است. عصبانی می شوید. بوگا می گوید که نشوید و در عوض خدا آنرا در خود پرورش دهید، کم کم انرژی شما در جهت همدردی به حرکت در می آید. اگر برای مدت طولانی مواظبت کنید حس کاملاً نابدید می شود. و احساس همدردی می کنید. اما مرده خواهید شد نه زنده. ماشن خواهد بود نه انسان. همدردی می کند نه برای اینکه آنرا دارا هستند بلکه به عنوان یک عادت که در خود پرورش داده اید. می توانید یک عادت خوب یا بد را در خود پرورش دهید. فردی سیگار کشیدن را پرورش می دهد دیگری نکشیدن سیگار را. کسی خوردن غذاهای گساهی و دیگری نخوردن را پرورش می دهد. اما هر دو یک کار را می کنند. در فصاحت نهایی هر دو یکی هستند. زیرا هر دو از طریق عادت است که زندگی می کنند.

این نکته را باید خوب سنجد. زیرا خیلی آسان عادت بستنبده را می توان

پروزش داد. اما خوب شدن مشکل است.

هم اکنون در رومبه، درمانی را ارائه می‌دهد که «ایمکنی درمانی ضرری» نام دارد. معتقدند که مردم نمی‌توانند عادات خود را کنار بگذارند. کسی که برای بیست سال سیگار می‌کشد، چطور از او انتظار ترک سیگار را دارید؟ شاید نتواند قانش کبد که بد است. دکترها ممکن است اظهار کنند که او در شرایط خطرناکی می‌باشد. ممکن است دچار سرطان شود. اما بیست سال عادت فلولانی - اکنون جا افتاده است. در همین زمین ناحیه بدنش، جرو سوخت و سار بدنش شده است. حتی اگر نمایی به ترک آن داشته باشد باز مشکل است. برپا می‌تواند حواست واقعی نیستند بیست سال تمرین مداوم تقریباً غیرممکن است. پس چه باید کرد؟

در رومبه می‌گویند احتیاجی به انجام دادن کاری نیست. بیزی به بومیج ندارد. روش درمان آنها دادن شوک الکتریکی به سار هم زمان با سیگار کشیدن است. برای هفت روز در بیمارستان بستری می‌شود و هر وقت که شروع می‌کند به سیگار کشیدن، ناگهان بطور انومانی شوک الکتریکی در وقت می‌کند. بعد از ۷ روز عادت را رها می‌کند. اگر متعادلش کند تا سیگار نکشد شروع به لرزیدن می‌کند. لحظه‌ای که سیگار را بدست می‌گیرد تا مدخله شوک تمام بدنش می‌لرزد. دیگر سیگار نمی‌کشد و شوک قوی عادتش را ترک داده است. آیا با شوک درمانی می‌تواند بودا شوند؟ روشی پس؟ زیرا دیگر عادت بد را ندارد. نه از این به بعد انسان نخواهد بود بلکه یک مک نرم است. چون می‌تواند قدر به احساس نیست و شما عادت جدیدی که نرم است جایگزین کرده‌اید.

جهتم یعنی همین. تمام ادیان روش شوک درمانی را بکار می‌برند. جهتم جانی نیست بهشت هم نیست هر دو حقه هستند. ایده‌های روان‌درمانی قدیم. آنجنان جهتم خواهی درست کرده‌اند. که انسان از بجگی از آن می‌نرسد. فقط اسم جهتم را بریده، نرم می‌اید می‌لرزد. این حقه‌ای است تا عادت بد ترک شود. و بهشت هم یک حقه است تا به عادات خوب ترعیب شوید. اگر الگوهای خوب را دنبال کنید، شادی فراوان، خوشی و ریبانی، رنگی ابدی در بهشت وعده داده



شده است. آنچه را که پسند جامعه است باید دنبال کنید. بهشت در جهات مثبت به شما کمک می‌کند و جهنم کمک‌تان می‌کند تا به سمت منفی کشیده نشوید. ناآشنا آشنای است که از هیچ‌یک از انعکاسات شرطی استفاده نکرده است. ناآشنا می‌گوید: شما باید در وجودی کاملاً بیدار، شکوفا شوید، و نه مکانیزم ماضین گونه. پس اگر ناآشنا را به‌سبب حادث بد یا خوب وجود ندارد. به آسانی هر لحظه زندگی نوآم با بیداری کامل هستید نه با عادات. زندگی بدون عادات راه سلطنتی است. چرا سلطنتی؟ زیرا یک سرباز باید فرمان برداری کند. یک پادشاه نه. او در رأس است و فرمان می‌دهد. از کسی دستور نمی‌گیرد. یک پادشاه هرگز به جیگ نمی‌رود بلکه سربازان شرکت می‌کنند. او جیگ جو نیست. راحت‌ترین زندگی‌ها را داراست. سرباز باید نایع باشد و او راحت و طبیعی زندگی می‌کند. کسی بالای سرش نیست.

با جنگیدن می‌توان عادات خوب را کاشت. اما عادت هستند و به طبیعت. می‌گویند عادت طبیعت دوم است. شاید باشد. اما کلمه دومین را بخاطر داشته باشید. طبیعت نیست؛ شاید به نظر بیاید اما نیست.

چه فرقی بین همدردی واقعی و همدردی کاشته شده وجود دارد. همدردی واقعی یک جواب است. موقعیت و جواب. همدردی واقعی همیشه تازه است؛ چیزی آندای افتاده و دل شما به آن سمت کشیده می‌شود. بچه‌ای افتاده و شما به سمت او می‌دوید و کمکش می‌کنید تا بلند شود. اما این جواب است. یک همدردی عر حقیقی، یک همدردی کاشته شده یک عکس العمل است. این دو کلمه کاملاً متفاوت‌اند. جواب و عکس العمل. جواب به شرایط رده است. عکس العمل یک حادث جا افتاده می‌باشد. زیرا از قبل خود را به آن

عادت داده اید که به کمک افتاده بشتابید. به آسانی می‌دوید و کمک می‌کشد. اما قلبی در کار نیست. کسی به رودخانه می‌افتد، می‌دوید و کمکش می‌کنید فقط به لحاظ آنچه که یاد گرفته اید. شما عادت کمک را در خود کاشته اید. اما در گیر آن نشده اید. در بیرونش هستید، قلبتان آنجا نیست. جواب نداده اید. به این مرد جواب نداده اید. به مردی که در رودخانه افتاده است. به این لحظه جواب نداده اید. بلکه یک ایده لوزی را دنبال کرده اید.

دین کردن یک ایده لوزی خوب است. کمک به هر شخصی و خدمت به مردم، همدردی دارد. به سبب ایده لوزی عکس العمل نشان می‌دهد. عملی است خارج شده از گذشته. مرده است. ولی وقتی موقعیت عمل را خلق می‌کند و شما با آگاهی کامل جواب می‌دهد تنها همین موقع است که جبر زبانی برایتان اتفاق می‌افتد.

اگر شما به سبب ایده لوزی. الگوهای قدیمی. عکس العمل نشان دهید چیزی بدست نمی‌آورید. در نهایت کمی مثبت حاصل می‌شود که در حقیقت حصولی نیست. ممکن است دوباره نجات غرق شده اغراق کنید یا ممکن است به بازار بروید و با صدای بلند فریاد برآورید: نگاه کنید می‌استان دیگری را نجات داده‌ام. شاید مثبت شما افزون شود. کار خوبی کرده اید. اما حاصلی نیست. موقعیت ماضی را برای طیب خاطر از دست داده اید. ایسکه خود بخود همدرد باشید. اگر به موقعیت جواب می‌دادید آنوقت چیزی در شما جریان می‌یافت. شکوفایی، سکوت واقعی را حس می‌کردید. یک سکوت، یک برکنه.

وقتی جواب هست آرامشی در درون حس می‌شود.

وقتی عکس العمل هست مرده باقی می‌ماند.

و رفتاری جسورانه مثل عمل آدم ماشینی.

عکس العمل زشت است. جواب زیادت.

عکس العمل هرگز از کل نیست

پایخ همیشه از کل است

نام کل شما در رودخانه می‌جهد

دوباره اثر فکر نمی کنید  
موقعیت به سادگی آنرا سبب می شود.

اگر زندگی شما زندگی پانچ و جنب حاضر باشد، روزی بودا خواهد شد.  
اگر زندگی شما زندگی عکس العمل باشد، عادات مرده؛ شاید در ظاهر بودا باشد  
ولی باطناً نخواهد بود. بودائی منظور که در درون جسدی من نیست. حادث  
زندگی را می کشد. حادث زندگی است.

و دلت به صحرای خونی دارید. در حالت بیخ بلند می شوید. در هندوستان به  
افروندی ربا در می خورم که چسبند. زیرا قرن ها است در اینجا تعلیم «برهمن»  
موزون<sup>۱۱۱</sup> را می دهد. قبل از مسیح آفتاب که مبارک ترس و مقدس ترس  
صاعت است.

همینطور است اما نمی توانست از آن عادت درست کنید چون وجودهای  
مقدس در پانچ جسدی هستند. عادت ۵ بلند می شوند. اما در میانشان مضمی را  
که به صحرای خونی و در خواب است به دلیل عادت صحرای خونی نمی بیند.  
بدم زندگی ها در اطراف شما ندارند. تمام زمین مسخر خورشید است؛  
مبارکات محو می شوند. اگر هی همه چیز بشر می شود. زمین حواسده است.  
در حیات حواسده اند. پرنده گان آمده پروازند. هر چیزی آمده می شود و روز جدیدی  
شروع می گردد. جشن نو.

اگر عقاید پانچ رسد، آنوقت من پرنده بیدار می شوید. سرود آوار  
می خواند، بر روی پرفش می کشد. عادت است، به این دلیل است که باید.  
صبح رود بیدار شوید؛ به دلیل بوضه های متون مقدس است. و شما یک هندو و  
معتقد هستید و بعد صبح رود برحسبید. اگر عادت کنید مدای پرنده گان را می  
شوید. زیرا اشاره ای به آنها در کتب مقدس است. خورشید را نمی بیند که  
برحسد. زیرا منظور آن است - از یک نظام مرده تعبث می کشد.

ممکن است عقایدی بوده یا شاید صد آن باشد زیرا دیشب دیر به خواب

رفته‌اید و احساس خوشی ندارید تا صبح زود بیدار شوید، بهتر است کمی بخوابید. آماده نبودید و خسته‌اید. و یا شب خوبی نبود و زیاد خواب دیدید و تمام بدنتان بیحال است. - کمی خواب لازم دارید.

در بچگی پدر بزرگم به صبح اهمیت می‌داد. مرا با کشیدن از خواب بیدار می‌کرد حدود سه صبح. از آنوقع دیگر قادر نیستم ساعت سه بیدار شوم. و در درون به او ناسرا می‌گفتم کاری نمی‌شد کرد. برای پیاده‌روی می‌برد. خواب آلود بودم و ناچار به راه رفتن. تمام زیبایی را خراب کرد.

هر وقت که صبح زود برای پیاده‌روی می‌رفتم، نمی‌توانستم او را بیخشم. همیشه بخاطرش می‌آوردم. همه چیز را خراب کرد. سالها مرا به همین گونه می‌کشید. فکر می‌کرد کار خوبی می‌کند انگار به من کمک می‌کرد و زندگی را یادم می‌داد. این راهش نبود. خواب آلود مرا می‌کشید راه زیبا بود و صبح زیبا بود اما او تمام زیبایی را خراب می‌کرد. پس از گذشت چند سال نتوانستم بدون بخاطر آوردن او صبح زود برخیزم. در غیراینصورت یاد او با من باقی می‌ماند. حتی وقتی او مرد مثل سایه مرا در صبح دنبال می‌کرد.

اگر کار اجباری باشد و از آن عادت بسازید آنوقت صبح زشت می‌شود. بهتر است به رختخواب رفته و بخوابید. بعضی روزها ممکن است با رضایت کامل بیدار شوید. غلط نیست. گاهی مرتکب نشده‌اید. اگر خواب آلود هستید، خواب زیباست. به زیبایی صبح، به زیبایی هر خورشیدی! احساس آرامش در تمام روز می‌کنید، خوب است!

این همان مقصود تانرا است راه سلطنتی. کردار نان مسان پادشاه باشد، نه مثل یک سرباز. کسی بالای سر شما نیست تا مجبور به فرمانبرداری شوید. لحظه به لحظه زندگی کنید، از هر لحظه لذت ببرید. اسوده خاطر. راهش همین است.

اما عکس العمل نه. بدون عادت.

نمی‌گویم زندگی مغشوش داشته باشید. اما با عادت نه. شاید ریشنی با

طیب حاضر روش زندگی شما را نشان دهد. اما اجبار نیست. اگر از هر صبح زود لذت می برید برخیزید اما عادت نشود. در آن صورت در طول زندگی همیشه صبح زود بیدار خواهید شد. اما دیگر عادت نیست. ریاست و ار آن لذت می برید. دوستش خواهید داشت. دیگر یک روش، یک شرط، یک عادت مرده کاشته شده نیست. عادت کمتره حیات بیشتر. بدون عادات کاملاً حیات خواهید داشت عادات را مثل کف روی حمیرا حلقه کرده اند و گرفتار شده اید. به صورت کبکول شده اید. مثل دانه ای که بوسه آرا احاطه کرده است. انعطاف داشته باشید. بوگا می آموزد که صد آنچه را که برای شما بد است در خود بگذرید. با ضبط بجایید و نیک بوجه کنید. نابخوشی است. - آنرا در درون بکشید و شخص خوش رو شوید. این راه یک سر باز است. - یک تعلیم نیست و جزئی است.

ناثرا تعلیم متعالی - برتر - است. ناثرا چه می گوید: تضادی در خود بوجود نیاورید. هر دو را قبول کنید و از وجود هر دو تعالی واقع می گردد: پیروزی نه، یک برتری. در بوگا پیروزی است در ناثرا نه. در ناثرا فقط برتری خوش رویی در مقابل نابخوشی به سادگی و راه هر دو می روند. به راحتی یدیده سوم می شوید. - یک شاهد.

روزی در مغاره قصایی نشسته بودم. صاحبش مرد خوبی بود. عادت به دیدارش داشتم. بعد از ظهر بود و او می خواست مغاره را ببندد. در همان حس مردی آمد و از او طلب یک مربع کرد. من میدانستم که همه را فروخته یکی دارد. پس خوشحال شد و به داخل رفت و مربع را آورد روی ترازو گذاشت و گفت: ۵ روبیه می شود. مرد گفت: خوب است ولی چون میبندم دارم و مده ریادی می آیند این کم است. یک بزرگتر می خواهم. می دانستم که دیگر ندارد. و این تنها مرغش بود. به داخل رفت کمی این دست و آن دست کرد و برگشت و همان مربع را در ترازو گذاشت گفت: این ۷ روبیه می شود.

مرد گفت: چای هر دو را می خواهم.

قصاب واقعاً گیر کرده بود. و ناثرا همان گیر به کل را می دهد. به خود

هستی. تا آنرا می‌گوید. هر دورا خواهم گرفت.

دو تایی وجود ندارد. تفرجی نیست جز جنبه دیگر عشق. و مصانیت نیز جنبه دیگر همدردی است. هم‌منظور تند خوبی که صورت دیگر خوش روی می‌باشد. تا آنرا می‌گوید: هر دورا خواهم. هر دورا قبول می‌کنم. و ناگهان در پس این قبول برتری خواهد بود. چون چیز دیگری غیر از آن نیست. تند خوبی و خوش رویی دو نا می‌سد. هم‌منظور مصانیت و همدردی و عشق و تفرج.

گرچه می‌شود اما دلیل ناخودآگاه بودن حقیقت را نمی‌باشد. ظرف یک ثانیه، عشقتان به تفرج میل می‌گردد. چگونه ممکن است؟ تا شد؟ حتی یک ثانیه هم لازم نیست. در یک لحظه کسی را دوست دارید و لحظه‌ای دیگر ار و متفرج می‌شوید. در حقیقت عشق و تفرج کلمات مناسبی نیستند: عشق - تفرج - خشم - همدردی یک پدیده هستند به دو تا به هم می‌دلیل است حاشیای را با هم موم می‌کنند، خشم به همدردی و همدردی به خشم. تا آنرا می‌گوید دهی شما تقسم را بوجود می‌آورد. سپس می‌تواند. اول تقسم کرده سپس یک جبهه را منجم می‌کند و جنبه دیگر را تقدیس. اول تقسم بوجود می‌آورد و سپس نقد. و بعد به درد سر می‌افتید. و در آن خواهد بود. در اصل یوگی در درد سر است برپا بر روی او موقتی است.

می‌توان خشم را فرو داد و همدردی را جایگزین کرد. اما بخوبی می‌دانند که آنرا به ناخودآگاه خود فرو داده‌اید و هنوز وجود دارد. هر لحظه با کمی آگاهی، به خوش می‌آید، به سطح خواهد آمد. و این بار فشار بیشتری را برای بایش دادن لازم دارد. فشار دادن چیزهای منفی به درون. کار بسیار ناپسندی است. تمام زندگی تلف می‌شود. چه موقع از بهشت لذت می‌برید؟ وقتی که ندارید. با خشم، شهوت، طمع، حسادت و هزاران جبر مبارزه می‌کنید. هزاران دشمن وجود دارند. مواظب تمام آنها هستید. هرگز نمی‌توانید آرامش داشته باشید. چگونه می‌توان راحت و طبیعی بود؟

با فشار درون به سطح می‌آید. در وقت سداری راهب می‌شوند اما در

خواب، غیر ممکن است. آن هنگام زنان ریشا در کنز شام می خرامند. و بوگی نمی تواند عملی انجام دهد. زنان زیبایی که در داستانهای هندو آورده اند. از بهشت نیستند بلکه خدا فرستاده است. چرا باید خدا به او علاقمند شده باشد. به بوگی بیچاره ای که آزارش به کسی نرسیده. سده نشسته در همایلیا، با چشمان بسته و غرق در مشکلات خویش. چرا باید خدا به او توجه کند؟ چرا باید حوربان - آیسازها<sup>۱۱۶</sup> - را مأمور کند تا او را گمراه کنند؟ چرا؟ کسی آنها نیست. ندری برای فرستادن آنان نیست. بوگی خود خواب خویش را خلق می کند.

آنچه را در هنگام روز سرکوب کند در خواب غلبان می کند. آن قبیل خواب ها همان فسمنهایی است که بوگی مکرش شده است. ساعات سداری همانقدر از آن شما است که ساعات خواب است. پس زنی را در سداری دوست داشته باشید یا در خواب فرقی نمی کند. غیر از این نیست. مسأله بود یا نبود زن نیست. مسأله خود شما هستید. در حقیقت دوست داشتن عکس رنی در خواب یا بیداری فرقی ندارد. زیرا یک رن واقعی در درون عکس است. هرگز او را نخواهید شناخت. فقط عکس را می بینید.

من اینجا هستم. از کجا می دانید که واقعاً هم؟ شاید یک رویا است و مرا در خواب می بینید. چه فرقی است بین اینکه واقعاً خود مرا ببینید یا در خواب. چه خط نمری بین آن دو می کشید؟ قضیه چیست؟ باشم یا نباشم فرقی نمی کند. - شما مرا در دهن خود می بینید. در هر دو صورت واقعی یا خواب چشمان شما اشعه هایی را در درون دریافت می کند. مغزتان وجود آن کسی را تفسیر می کند. هرگز فرد واقعی را ندیده اید نمی توانید ببینید.

به این دلیل هندو آنرا وهم یا «مایا»<sup>۱۱۷</sup> می نامند. یک دنیای خیالی. تیلویا می گوید این دنیا گذرا، روح مانند، حیالی، روشنی است. چرا؟ زیرا فرقی بین خواب و واقعیت نیست. در هر دو مورد شما در دهن خویش محوسد. فقط تصاویر را می بیند هرگز واقعیت را ندیده اید. نمی توانید. چون واقعیت را زمانی می

116. Aquaras

117. Maya.

توان دید که خود شما واقعیت شوید. شما بدیده‌ای روح مانند هستید. یک مایه چگونه واقعیت را می‌بیند با رها کردن ذهن می‌توان واقعیت را دید. از طریق آن همه چیز غیر واقعی می‌شود. آن طراح می‌کند، خلق می‌کند، رنگ می‌زند، نفس می‌کشد پس هر چیزی غیر واقعی می‌شود. لذا تاکید بر نداشتن ذهن داشته باشید.

تا آنرا می‌گوید: بجایید. زیرا ممکن است چندین زندگی را در برگیرد و بعد از آن اتفاقی نیفتد. در مرحله اول پانجه اید. وقتی یکی را دو تا دیدید. اگر مرحله را از دست بدهد به هدف نمی‌رسید. تمام مسافت شما آکنده از شکست است. اولین قدم باید کاملاً درست برداشته شود. در غیر این صورت به هدف نمی‌رسید. وجه چیزی کاملاً درست است؟

تا آنرا می‌گوید: دیدن یک در دو است. دیدن یکی در ستمار. یکبار که توانستید یکی را دو تا ببینید تقریباً ورا روی آثار شده است. این راه حلطی است. حال سعی کنیم سرود را بنهیم.

### ورای دو گانگی رفتن ایده‌ایست شاهانه.

وراء رفتن و نه علیه پیدا کردن. وراء رفتن. این کلمه خیلی زیباست. و وراء رفتن یعنی چه؟

درست مثل کودکی که مشغول بازی با اسباب بازی هایش است. به او دستور می‌دهد کنار بگذارد و او معنای می‌شود. هنگام خواب هم با اسباب بازی هایش است. و مادر فقط در صورت خواب بودنش می‌تواند آنرا از او بگیرد. در صبح اولین چیزی که تقاضا می‌کند پس دادن اسباب بازی هایش است. و اینکه چه کسی آنها را از او گرفته است؟! حتی خواب آنها را نیز می‌بید آنوقت یک روز ناگهان آنها را فراموش می‌کند. چند روزی در گوشه افتش هستند و بعد به بیرون پرتابشان می‌کند. و دیگر آنها را طلب نمی‌کند. چه اتفاقی افتاده؟ او وراء رفته



است. بالغ شده است جنگ و غلبه نیست. برای مالکیت و یا مدم مالکیت آنها می جنگد. به ناگهان روزی می بید که ابیعمل بچه گانه است و او بزرگ شده است. ایها زندگانی واقعی نیستند. و او آماده زندگی واقعی است. پشش را به اسباب بازی می کند. و هرگز در خواب هم سراع آنها نمی رود و نمی اندیشد. بازی بچه های دیگر برایش مسحره می شود. می خنده، خنده با معنی، خنده مازلاته. خواهد گفت آنها هور بچه همد. او و راه رفته و بر نری جسته است. و راهش بدیده ای کاملاً خود بخود است. آنرا نمی توان گذشت. به سادگی بالغ می شوید. به سادگی بوجی جیر بخصوصی را می بید ..... و شما و راه می روید.

مرد جوانی نردم آمد. زن ربیانی داشت. ولی بی اش کمی بزرگ بود. نگران بود و گفت: چه کم؟! حتی حراحی بلاسنگ هم انجام داده ام. بی اش کمی رشت نر شده. زیرا چیزی اشتباه نبود. وقتی شما در ترمیمش تلاش می کنید، وقتی اشتباه نیست، پیشتر رشت می شوید. آشفنگی را کمی بیشتر می کنید. حالا بیشتر به درد سر آمده و از من می پرسد که چه کند؟

من با او از اسباب بازی ها صحبت کردم: یک روز و راه خواهی رفت. این بچه گانه است چرا بی برای نا آفندر عفه روحی شده است؟ بینی جره کوچکی است و همسرش آفندر زیست. چرا او را بخاطر بینی ناراحت می کنید؟ او به آن حساس شده بود. انگار که بینی تنها مشکل زندگی است. همه مشکلات از همین نوع اند! فکر نکنید که مشکلات شما چیزی بزرگتر از این است. همه مثل هم. همه بچه گانه، خام و نابالغ هستند.

آفندر به بینی می اندیشید که بصورت همسرش هم نگاه نمی کرد. زیرا با دیدن بینی ناراحت می شد. اما به آسانی نمی توان از همه جیر گذشت. حتی اگر بخاطر بینی به صورت نگاه نمی کنید باز هم آنرا به یاد می آورید. تلاش برای فراموش کردن آن هم بی فایده است. ذهن فرمان می دهد به یاد آورید. آزار دهنده است. بنابراین به او گفتم نا روی بین همسرش مدینت <sup>۱۱۹</sup> کند.

گفت چه می گوئید اصلاً نمی توانم. اما به او گفتم: این کار کمکت می کند به آسانی روی آن مدینت کن. در قدیم الایام مردم روی یی خود نمركز می کردند، پس چه اشكالی دارد روی یی همسرت مدینت داشته باشی. ربیاسته سعی کن. گفت: بعد چه خواهد شد؟

فقط سعی کن و پس از چند ماه به می بگو چه اتفاقی می افتد. هر روز او را جلوتر بستان و روی یی اش مدینت کن.

یک روز دوان دوان نزد آمد. چه کار بهوده ای کرده ام. من وراء رفته ام. تمام حفاظت کار برایم روشن شد. حالا دیگر اشكالی ندارد.

او پیروز نشده است، زیرا در حقیقت دشمنی وجود ندارد تا بر او پیروز شود. دشمن ندارد. تا آنرا می گوید تمام زندگی در عشق کامل با شما است. کسی برای نابودی نیست. کسی نیست که دشمنان باشد تا بر او غلبه کند. مخافی ندارید. کل زندگی دوستدار شما است. از هر طرف عشق سراربر است.

در شما هیچس دشمنی وجود ندارد. دشمنی که کشیشان درست کرده اند. در میدان نبرد. می گویند: با این نجنگ بد است: با آن بجنگ شدید است. دشمنان زیادی شما را احاطه کرده اند. و ارتباط شما را با تمام ریائی زندگی قطع کرده اند.

به شما می گویم: مصیبت دشمن شما نیست، حرمی و آر دشمن شما نیست، و همدردی دوست شما نیست. آرامش دوست شما نیست. برادر دوست با دشمن شما را در دوگانگی نگه می دارد. با تمام وجود بنگرید. همه شان یکی است. وقتی دشمن، دوست می شود و دوست دشمن، نبوت از بین می رود. ناگهان وراء است. ناگهان بیداری. و من به شما می گویم آن دفعه خواهد شد. زیرا جنگیدن شما صانت به صانت است. اما در حقیقت این روش جنگ نیست. و این راه شاهان است. راه ملطنی. تبلویا می گوید وراء دوگانگی کش پادشاهی است.

رأه دوگانگی.

لفظ بنگر و خواهی دید دوگانگی نیست.

«بودی دارما» یکی از نادر حواهرهائی که دنیا آمده به چن رفت. پادشاه وقت به دیدنش آمد و گفت: گاهی خیلی مضطرب و اضطراب و نگرانی همراه است. بودی دارما نگاهی کرد و گفت: فردا صبح زود ساعت چهار بسا و تمام نگرانی‌ها و اضطراب و اعتناشات را هم با خود بساور. یادش باشد تنها نباشد آنها را نیز بساور!

پادشاه به بودی دارما نگرست. حارق الماده به نظر می‌آمد. نگاهش قادر بود کسی را به مرگ اندازد. پادشاه گفت چه می‌گویی؟ مطبورت چیست؟ بودی دارما گفت: اگر آن چهره را بساوری چگونه خوبت کنم؟ نامش را بساور درست خواهم کرد. پادشاه اندیشید: بهتر است ساعت چهار نروم - تاریک خواهد بود و او کمی دیوانه است. با چوب دستی بر رگش حتی ممکن است مرا بزند. منظورش از اینکه همه چهره را درست می‌کند چیست؟ تمام شب را بیدار بود، زیرا بودی دارما او را شکر کرده بود. صبح شد تصمیم به رفتن گرفته شاید بتواند کاری بکند.

پس با آکراه و نزدیک رهبر شد. او جلوی معبد با چوبی در دست نشسته بود در حالیکه در تاریکی خطرناک تر به نظر می‌آمد و اولین جمله‌ای که گفت این بود. پس آمدی! دوست دیگری که در راه شان صحبت می‌کردی کجا هستند؟

پادشاه گفت: اسرار آمر حروف می‌زنی. طوری نیستند که با خودم بساورم - در درونم هستند. بودی دارما گفت: سباز خوب. در درون. در سرون. چهره‌ها چیزها هستند. شنس و جناسات را بسا و سعی کن در درونت پیدایشان کنی. بگیرشان و فوراً به من بگو به این چوب نگه کن، ادیشان می‌کنم!

شاه جناساتی را بسا. می‌نواصد کار دیگری بکند. کمی می‌ترسید، به ابطرف و ابطرف نگه کرد اما سواست آنها را نباید. نه اضطراب، نه نگرانی، نه اعتناشی، نه تمرکز نمی‌افد. ساعت‌ها گذشت، خورشید بالا آمد و در صورتش سکونی نمی‌حکمهرا بود. سپس بودی دارما گفت: حالا جناسات را باز کن. پس است! دوست با کجا هستند؟ توانستی بگیردشان؟

پادشاه خندیده، خم شد و بنای بودی دارما را گرفت و گفتند، واقعاً درمشتان کردیده، زیرا نتوانستم پیدایشان کنم. - و حالا موضوع را فهمیدم. از اول هم وجود نداشتند. وجودشان به دلیل نرفتن من به درون بود. بودند چون من در درون حاضر نبودم. حالا می دانم معجزه کردی.

و اینطور است. و راه رفتن نه حل یک مسئله بلکه دیدن اینکه آیا در وهله اول مسئله ای وجود ندارد یا نه. در ابتدا مشکلی راحلق می کشد بعد بدن راه حل می گردید. اول خلق مشکل، و سپس راه افسادن دنبال دبا برای یافتن جواب. این تجربه خود من هم بوده است. اگر سؤال را بگریزد ناپدید خواهد شد. بپاری به جواب بیست. نگاه کردن سؤال و ناپدید شدن آن و راه رفتن است. مشکلی نیست تا راه حلی داشته باشد. بیماری ندارید. فقط به درون نگاه کنید. آنرا نمی یابید. آنوقت چه نیازی به راه حل است؟

هر کس آن است که باید باشد  
هر کس یک پادشاه متولد شده  
هیچی کم نیست  
نیازی به اصلاح آن نیست

و مردم سعی در اصلاح آن دارند. شما را نابود می کنند. آدم سازندگان بدسگالی هستند. خیلی ها نگاهشان مثل نگاه گربه بدبخت موش است. مردشان می رود ولی جنگشان می اندازند و ناگهان شروع به اصلاح شما می کنند. مصلحتان زیادی وجود دارند. چون دنیا در هرج و مرج است. افراد بسیاری در صدد درست کردن شما هستند.

به کسی اجازه اصلاحتان را ندهید  
حرف آخر از طبله حروف هستید  
نه تنها ألفا بلکه امگا هم هستید  
تمام شما هستید، کامل.

احساس نقص هم از دید ناظر اکمال است. نگران آن نباشید. به نظر مجیب می‌رسد که نقصان کامل باشد. که چیزی در آن فاقه نیست. در حقیقت شما به نظر ناقص می‌آیند به بخاطر اینکه ناقص هستید، بلکه به این سبب که رشد می‌کنید تا به کمال برسید. به نظر غیر منطقی و نامفهوم می‌آید، زیرا کمال رشد نمی‌کند، کمال بعضی نهایت درجه چیزی. اما این نوع کمال مرده خواهد بود. با عدم رشد آن کمال بدون حیات است.

خدا به کمال خود ادامه می‌دهد. خدا به این طریق کمال نسبت تا رشدی نداشته باشد. او کامل است زیرا فاقد هیچ چیز نیست (همه چیز دارد). اما او از یک کمال به کمال دیگر می‌رود، رشد ادامه دارد خدا تکامل است؛ نه از نقص به کمال بلکه از کمال به کمال بیشتر، هوز به کمال بیشتر.

کمال بدون آینده مرده است. وقتی کمال آینده دارد، هوز روزنه رشد، و حرکت دارد. ناقص به نظر می‌رسد. و می‌خواهم که بگویم: ناقص باشید و رشد کنید. زیرا این همانا رشدگی است. سعی نکنید کامل باشید و گرنه رشدتان موقوف خواهد شد. آنوقت با محسوس بودا فرقی ندارید؛ یک مرده.

به سبب این بدیده - کمال به رشد ادامه می‌دهد. احساس می‌کند ناقص هستید. بگذارید آنطور که هست باشد این راه را سلطنتی است.

### رواه ثنویت رفتن ایده‌ای است شاهانه غلبه بر گنجی عملی است شاهوار

پریشانی و گنجی هست. خوداگاهی خود را دوباره و دوباره از دست خواهد داد. مدبنت کند. برای مدبنت می‌نشینید. یک فکر می‌آید - خود را فراموش کرده و دنبالش می‌روید. در گستر آن می‌شوید تا آنرا می‌گویید فقط یک چیز باید مغلوب شود و آن پریشانی است.

چه کار خواهید کرد؟ فقط یک چیز. وقتی یک فکر می‌آید، شاهد باقی

بمانید. به آن نگاه کنید مشاهده اش کنید. اجازه دهید از وجودش رد شود. درگیرش نشوید. نه یا فلسفه آن بد است. لحظه ای که به آن حرفی می رسد، حمله کرده اید، پریشان گشته اید. حالا آن فکر شما را به جلی جبرها منعم خواهد کرد. از یک فکر به فکر دیگر. فکر خوبی در پیش می آید. همدردی. نگوئید چه زیباست. من یک قدیس بزرگ هستم. اینچنین افکار زیبایی دارم. تمام دنیا را رهائی بخشم. می خواهم همه را آزاد کنم. این را نگوئید. خوب یا بد فقط شاهد بمانید. در آغاز بازها پریشان و گس می شوید. آنوقت چه می کنید؟ اگر گس شوید نگران نباشید در غیر اینصورت آزارتان خواهد داد. گس باشید! برای چند دقیقه، بعد ناگهان به خاطر خواهید آورد، گس شده ام، خوب، برگرد. احساس افسردگی نکن. نگو بد بود. این سخن کرسنا موری است او آمده ای دوگ به دارد. می گوید: اگر بی اعتنا باشید بی اعتنا به بی اعتنایی. خوب است! ناگهان در می یابید که بی اعتنا هستید به آن توجه کنید و به حدی برگردید. کرسنا موری به دلیل دنبال کردن راه سلطنتی این را نفهمیده است. اگر او راه یوگی ها را رفته بود، بهر می فهمید. به این سبب معتقد است در روش سلطنتی راهی وجود ندارد. نکستی نیست. و در راه سلطنتی هجی نیست. او می گوید هجیک از موه مدهی به شما کمک نمی کند. من مدهی در راه سلطنتی نیست.

پریشانی؟ لحظه ای که به خاطر می آورید و مسوچه می گردید که گس شده اید، برگردید! همه اش هس! برخورد نکن. بگو این بد است. احساس بیس نکن. ترس از دوباره گس شدن در گسی چیزی غلط است. از آن لذت ببرید. اگر از گجی لذت سیرد کمتر برایشان اتفاق می افتد. و روزی می آید که دیگر آن وجود نخواهد داشت اما این یک فتح نمی باشد ضمیر به یلای گس کده را با فشار به ضمیر خود آگاه هل نداده اید. به حی به آه افن داده اید. آه هم خوب هستند.

این فکر ناآشنا است که هر چیزی مفلس و خوب است. حی برت می و گجی هم به شکلی لازم است. شاید بد است چرا؟ به موی احساح است. اگر

احساس خوب نسبت به هر چیزی داشته باشید، اتفاق می افتد، آن هنگام است که راه سلطنتی را در پیش دارید. اگر جنگیدن با هر چیزی را آغاز کنید راه سلطنتی را از دست داده اید. یک سرباز معمولی می شوید. یک جنگجو

دراه ثنویت رفتن ایده ای شاهانه  
غلبه بر گنجی عملی شاهوار  
طریق بی عملی راه تمام برداها است.

عمل به چیزی نه، زیرا آن سبب حادث است. فرد باید بیشتر آگاهی یابد، نه بیشتر عمل کند، ربیائی خود بخود واقع می گردد نه از طریق عمل. می تواند عشق را تجربه کند، میتوان برای آن تربیت شد. در امریکا دوره هایی خاص را برای عشق ورزیدن قرار می دهند. چون مردم آنها را به فراموشی سپرده اند. واقعاً جالب است! حتی پرندگان، درختان و حیوانات ارکسی نمی پرسند، به دانشکده ای حاضرمی روند. و عشق می ورزید، و حلی ها به من مراجعه می کنند.....

جد رور پسر مردی جوان برایم نامه نوشته بود. می گفت درک می کنم اما چگونه عشق بوررم؟ چگونه بکار بگیرم؟ چگونه به یک زن نزدیک شوم؟ محوره به نظر می آید اما راه طبیعی را کاملاً از دست داده ایم. حتی عشق ورزیدن بدون آموزش امکان پذیر است. عشق واقعی نیست، بازی است. زندگی واقعی نیست. ادای هنر پشه ها است. هر پشه ها عشق را خلق می کنند با آن بازی می کنند. اما تا آنجا که به عشق مربوط می شود در آن شکست خورده اند! از برگزین شکست خورده گان هستند. اینطور نباید باشد چون تمام بیست و چهار ساعت عشق می ورزید. با خیلی از زنان با خیلی از داستان ها عشق را به روش های گوناگون تجربه می کنند. مثالی حرفه ای هستند. باید کامل باشند اما در عشق شکست می خورند. و هر وقت هم که عاشق شوند همیشه شکست می خورند.

زندگی های عشق آنود هر پشه های مرد و زن همیشه با شکست توأم است. چرا؟ تجربه دلیل آن است. زیاد تجربه کرده اند. دیگر قلب نمی تواند کار کند.

صورت‌ها را تهی می‌سازند، می‌بوسند، اما بوسه‌ای در آن نیست، فقط لب‌ها بهم می‌رسند، بدون رد و بدل انرژی درونی. لب‌ها بسه‌اند و سرد، و اگر لب‌ها سرد باشند بسته و بدون آزادی انرژی، بوسه امر رشتی است غیر بهداشتی است. فقط حرکت میلیون‌ها سلول، میکروب بیماری است هم.

اگر انرژی داخلی حاضر نباشد بوسه زشت است. با در آغوش گرفتن یک مرد با یک زن فقط اسخوآن‌ها بهم می‌رسد، بدن‌ها می‌سایند، اما جهش انرژی درونی نیست. انرژی نیست، فقط قیافه تهی و بی‌محتوی.

می‌توانید عشق بورزید تمام اشکال عشق ورزیدن را بخود می‌گیرید ولی بیشتر به زمین‌سانیک می‌ماند تا عشق ورزیدن. در نظر داشته باشید: نمرین زندگی را می‌کشد. زندگی حیوانی تر می‌شود زمانیکه نمرین را رها می‌کشد وقتی در تمام مسیرها بدون هیچ الگویی جریان پیدا کرد، بدون هیچ فشار نظام یافته، آنوقت نظم و قانون خود را خواهد داشت.

راه بی‌نمرین راه پرده است،  
از که در این راه قدم بر می‌دارد به پرده می‌رسد

پس چه باید کرد؟ اگر بی‌نمرینی راهش است، چه باید کرد؟ فقط بی‌احتیاط و به خودی خود زندگی کنید. نمرین چیست؟ چرا می‌نرسد از اینکه خود بخود زندگی کنید. البته خطرانی هست، اما خوب است! زندگی مثل راه آهن است، ترم بارها و بارها روی ریل آهن حرکت می‌کند، تعبیر جهت می‌دهد. زندگی مثل رودخانه است. راه خودش را می‌رود، کانال نیست. کانال خوب نیست. کانال به معنی عادات است. خطر در آنجاست، اما خطر زندگی است. زندگی احساس است. فقط مرده‌ها از خطر بدورند. به این دلیل است که مردم مرده می‌شوند.

خانه‌های شما بیشتر به گور شبیه است. شما خود را رها تا آسایش خاطر درگیر کرده‌اید. و خیلی خود را درگیر مفسره‌های آسایش کرده‌اید، ریسر زندگی



منزلزل است. اینچنین است! هیچ کاری نمی توان در باره اش کرد. کسی نمی تواند آنرا آسوده خاطر کند. تمام تدابیر برای آسودگی خیال بی خود است، تصورات است. زنی امروز شما را دوست دارد، فردا - کی می داند؟ بطور از فردا در امان هستید؟ شاید به دادگاه بروید. دادخواست دهید. تمهید بگیرید که فردا هم همسر شما باقی باشد. اما عشق ناپدید می شود. عشق سرش نمی شود و هنگامیکه عشق ناپدید شود، همسر همسر باقی بماند و شوهر شوهر آنوقت مرگ بین آنان قرار می گیرد.

به سبب آسایش است که اردواج را خلق می کنیم. به سبب آسایش است که جامعه را خلق می کنیم. به سبب آسایش است که همیشه در راهی کامل مانده حرکت می کنیم.

زندگی واله و شفته است  
عشق واله و شفته است  
و خدا کاملاً واله و شفته است

هرگز به باغ شما نمی آید، زیرا آنها خیلی انسانی هستند. به خانه شما نمی آید، زیرا کوچک است. هرگز راه های کانالیزه شده شما را نمی بیند. واله است.

ببخاطر داشته باشید، ناخواسته می گوید زندگی شفته است. شخص باید در خطرات زندگی کند. و ریاست چون در آنصورت ماجرأ جوئی است. هرگز انگوی معنی از زندگی برای خود درس نگیرد. بگذارید راه خود را برود. هرچیز را قبول کند. دوگانگی را با قبول و اجازه دادن به زندگی برای رفتن راه خود بکاری اندازد. و شما خواهید رسید، واقعاً خواهید رسید. من با اطمینان می گویم که شما را در آسایش نگه نمی دارد. این یک حقیقت است. به این دلیل است که آنرا

• کلمه Wala را توسعه مکاره است که مرادف آن در فارسی حردو - وحشی و شمه است

می گویم. این اطمینان شما به آسودگی خیال نیست. آنها که شفته اند همیشه به آن  
میرسند.

ناپایدار این دنیا است:  
بسان خیال و رویا، جوهری ندارد  
انکارش کنید، ترک کنید خویش را  
رسمان حرص و تنگ را بپريد  
و در جنگل ها و کوهستان تنگتر کنید  
اگر بدون تلاش  
شل باشید، در حالت طبیعی  
زود باشد که ماهامرد را دریابید  
و دست نیافتنی را بدست آورید

این سرود را باید دقیقاً شناخت تا بد فهمیده نشود. در مورد این سرود کج  
فهمی های زیادی شده است. افرادی که قبل ارمی به فضاوت آن تشنه آید، درست  
درک نکرده اند. دلیل دارد. این سرود می گوید: ناپایدار و رود گذر است این دنیا  
این دنا از همان جوهری است که خواب و خیال است. پس خواب و این دنیا هرفی  
نیست. راه بروید و یا خواب باشید در رویارندگی می کنید. - دنیای خودتان بخاطر  
آورید بک دنا وجود ندارد. به غذا آدم ها دنا هست. هرکسی در دنیای خوشی  
است. بعضی اوقات دنیاهای ما با هم تلاقی می شوند. و بعضی اوقات معروح  
می گردند اما ما در دنیای خودمان محصوریم.

ناپایدار این دنیاست، دنیای ذهنی  
مثل خیال و رویا، جوهرش هیچ است

این همان اصل در فیزیک است که: ماده هیچ است. در مدت سی سال یا  
چهل سال اخیر کلمه ماده از فرهنگ لغت فیزیکدانان پاک شده است.

در سال ۱۹۲۵ فیزیکدانان متوجه شدند که ما درباره خدا هیچ نمی‌دانیم، اما یک چیز حسی است: ماده مرده است. چیزی مادی در اطراف شما نیست، هر چیزی از ارمانش ساخته شده. مثل آنچه در صبح می‌بیدید. چیزی روی پرده نیست. فقط تقاطع اوار الکریکی که وهم را سب می‌شوند. و حالا تا فیلم‌های سه بعدی و هم را کامل تر می‌کند. تمام دنیا مثل فیلم روی پرده شما است، و هر چیز دیگری رویا است. و مقام بودا وقتی است که شما تمام این رویاها را بکاری رده‌اید. چیزی نبود تا دیده شود. فقط بسنده است که ساکت بنشینید، چیز دیگری سب. در آن صورت است که شما به مقام بودا می‌رسید. به حقیقت.

زود گذر و ناپایدار این دنیا است  
مثال خیال و رویا، جوهرش هیچ است  
منکرش شوید و خویش را رها کنید.

این کلمات، انکار کنند حوشی را، بد درک شده‌اند. دلیل دارد. همه می‌کند. فکر می‌کند سلویا آنچه را می‌گوید که آب ماور دارند. سلویا می‌تواند، زیرا او مخالف کل فکر است. اگر مثل روح باشند معنی انکارشان چیست؟ ضم می‌تواند واقعیت را منکر شود، اما رویا را نه. احمقانه است. منکر دینی مادی می‌تواند، دینی حسی را نه. هنگام صبح آب باتلاقی خانه می‌روید. و نه همه اعلام می‌کنند که منکر روح هستند! دینش بر او روی بود و من منکران هم؟ به ضم می‌خندید و احمق فریب می‌گیرید. کسی منکر روح‌ها نمی‌شود. به راحتی یک فرد بیدار می‌شود، هیچکس رویا را منکر نیست. روزی یک اسد در احوال بیدار شد و از یکی از شاگردان پرسید، دینش خوابی دیدم. می‌خواهم برایم تعبیر کنی!

شاگرد گفتم منکر کن! اجازه دهید فحانی جای پراسان بیاورم. اسناد فنجان را گرفت و پرسید حالا درباره خواب چگونه؟

شاگرد گفته: فراموشش کنید زیرا خواب، خواب است و احتیاجی به تعبیر ندارد. یک فتنان جای برای تعبیر کافی است. - بیدار شو.

استاد گفته: بسیار خوب، کاملاً درست است! اگر برایم خواب را تفسیر می کردی از معبد ترا بیرون می انداختم. چون فقط احسن ها خواب را تعبیر می کنند. کار خوبی کردی، وگرنه کاملاً اخراج می شدی و دیگر به چهره ات نگاه نمی کردم.

وقتی روایتی هست احتیاج به فتنان جای دارید و با همان نماتی کنید. فروید<sup>123</sup> و یونگ<sup>124</sup> و آدلر<sup>125</sup> به هنگام شنیدن این داستان بسیار نگران شدند. زیرا تمام عمرشان با تعبیر خواب تلف شده بود. رویا را باید بدار کرد. به راحتی پس از دانستن اینکه رویا است آنرا رها کنید این انگار است.

تلویا را بد فهمیده اند زیرا در دنیا مکرین بسیاری هستند، که فکر می کنند منظور تلویا رها کردن دنیا است. چنین نیست. او می گوید:

بدانید که دبا گذرا است و این انگار می باشد انگارش کنید. نه این معنی که بدانید آن بک رویا است.

خوشی را رها کنید. مردم فکر کرده اند که او می گوید فاسلن را رها کنید، خوشیاوندان راه مادر پدر، بچه ها، نه جسی نمی گوید، بلکه ارضاعات درونی با مردم را قطع کنید. نباید درباره زن به عنوان ملک خود بیاندیشد. مالکیت شما خیال است رویا است. نباید گفته شود این بچه بر من است. من می است. من بودن بک رویا است. هیچکس مال شما نیست. کسی نمی تواند مال شما باشد. این نگرش ها را رها کنند. بل برنند. مال من. مال تو. این واژه ها را رها کنید به سرمت. بارها کردن این کلمات، خوشی خود را رها کرده اند. هیچکس من شما نیست. این به مفهوم فرار نیست که از همر خود فرار کنید. زیرا فرار از آن تثبیت قابل توجه بودن همزمان است. فرار اندیشه شما را سست به مالکیت او

123. Freud  
124. Young  
125. Adler

نشان می دهد. در غیر این صورت چرا می دود؟

اتفاق افتد که: یک راهب همدو، سوامی رام ترث<sup>۱۲۶</sup> از آمریکا بازگشت. ساکن همالتیا شد. همسرش به دیدار او شاف، کمی دگرگون شد. شاگردش ذهنی هوشیار داشت. سردار پورن سنگ<sup>۱۲۷</sup> با یک نگاه دگرگونی او را فهمید. وقتی همسرش رفت، ناگهان رام ترث مثل نارنجی اش را انداخت. پورن سنگ برسد. موضوع چیست؟ چرا دگرگون شدید. انگار در خود نبودید.

گفت: به همس دلیل مثل را انداختم. زن های بسیاری را دیده ام. اما هرگز دگرگون نندم. مطلب خاصی در این زن است. بجز اینکه او همسر من بود. اینکه هنوز مال من و وجود دارد. من وقت این مثل را ندارم. مگر مالکیت خود نشده ام، فقط مگر همسر شده ام. و همسر من نیست. هیچ زن دیگری دگرگونم نکرد. تمام زمین را گشتم، اما همسر من آید. مثل زن عادی دیگر و ناگهان دگرگون می شوم. بل هنوز آنجاست. رام ترث با لباس های معمولی فرد. و هرگز از رنگ نارنجی استفاده نکرد. برپا می گفت لیاقتش را ندارد.

بپوینا می گوید: همسر، بچه، خویشان را مگر شو. نه، بلکه مگر بی ها سوء بد بدتر. اس کار مواست. رضی به همسر ندارد. اگر او در راهات فکر کند که شوهرش هسی مشکل خودش است، نه شما. اگر بچه ات بماندند که بدوش هستی مشکل اوست نه شما باید پاسخ شود.

به شما می گویم: منظور تلویا این است: انکار شوید رویاهای درونی را و بیایید درونی را..... و مگر کرد بر درختان و کوهستان.

اوس می گوید به طرف جنگل و کوهستان بدوید - گرچه اینگونه تفسیر شده است. و سبزی همسر و بچه ها را رها کرده و به کوهستان می دود. کاملاً غلط است. آنچه که تلویا می گوید عشق تر است. صحنی نیست. زیرا این هم امکان دارد که گرچه در کوهستان هستید ولی در برابر هم می نایستد. مسئله ذهنی شما است. ممکن است در هیمالیا بنشینید و به بازار بماندیشید و بیرون همسران و

126. Swami Ram tarth

127. Sarda pooru sangh.

## فرزندان.

اتفاق افتاده است: مردی همسر و فرزندان و خویشان را رها کرده و به برد  
تیلویا رفت تا شاگردی شود. تیلویا در معبدی سروی شهر بود. مرد آمد. وقتی به  
درون رفت تنها بود.

تیلویا به اطراف او نگریست و گفت: آمده‌ای بساز خوب این جمعیت  
چرا؟ به پیشش نگاه کرد کسی نبود. گفت به پشت خود نگاه نکن! به درون بگره.  
جمعیت در آنجا است. چشمتی را بست و جمعیت آنجا بود. ایستاده بودید.  
می‌خواستند تا با او در سروی شهر زندگی کند. دوسان، قامل، دیگران، همه آنجا  
بودند. و تیلویا گفت: سروی برو و جمعیت را رها کن! می‌فرد را به عضویت می  
پذیرم نه جمع را.

نه تیلویا نمی‌گوید جمعیت را رها کند و نه کوهستان بروید. آنقدر احمق  
نیست. نمی‌تواند منظورش این باشد. او مرد روشی است. آنچه که می‌گوید  
این است: اگر شما رویاها را رها کنید، بی‌لها و ارتباطات را، نه خویشان را. اگر  
منکر دهن خود شوید تا گه‌ها در جنگل و کوهستان هستید، ممکن است در بازار  
باشد. بازار محو می‌شود، ممکن است در خانه باشد، خانه پدید می‌شود. در  
جنگل هستید و کوهستان - تنها هستید. فقط شما آنجا هستید به هیچکس دیگر.  
می‌توانید در جمعیت باشید به نهانی و می‌توانید تنها باشید و در جمعیت  
می‌توانید در دنیا باشید و نه از جهان، می‌توانید در دنیا باشید ولی مستقل به  
کوهستان و جنگل.

این پدیده‌ای درونی است. کوهستان‌ها و جنگل‌ها درونی وجود دارند.  
زیرا آنها هم رویا هستند. هم‌اکنون رویا است که بازار بویا است. زیرا  
هم‌اکنون به قدر بازار پدیده‌ای خارجی است. جنگل‌ها رویا هستند، باید به درون  
پیابند. واقعیت آنجا است. باید بشنود و بشنود همی شوید، در همی وجودتان  
آنوقت هم‌اکنون واقعی می‌رسد: به جنگل واقعی وجودتان، به قله‌ها و دره‌های

دروتن، به ارتفاع و منق بهادتن، منظور نبلوا این است.

### اگر بدون تلاش تلاش

بالمی بماند و در حالت طبیعی و شل

مطورش حالت طبیعی و شل بودن یک فرد است. فرار از همسر و بچه‌ها طبیعی نیست، و شل هم نیست. مردی که همسر، فرزندان و دوستان و دین را ترک می‌کند، سفت می‌شود، می‌تواند شل باشد. در تلاش بیشتر برای راه‌ها کردن کشش می‌آورد. طبیعی بودن یعنی جانی باشید که هستید. طبیعی بودن یعنی: هر جا که خود را می‌یابد، همانجا باشید. اگر یک شوهر هست، شوهری خوب باشد، اگر یک همسر هست، ربا باشید، اگر یک مادر هستید درست باشید - این جایی باید باشد. هر جا که هستید آنرا قبول کنید. آنچه که هستید، آنچه که برایش واقع می‌شود. در آن صورت است که می‌توانید طبیعی و نرم باشید. غیر از آن میسر نیست. راهان به اصطلاح مداس "مردمانی که از دینا فراری شده‌اند، در حفظ ترموهبی نشسته در دیرها هستند، نمی‌توانند راحت و طبیعی باشند. باید هم سفت باشد زیرا اگر غیر طبیعی انجام می‌دهد، خلای جریان ضمت حرکت می‌کند. بنه برای برخی از مردم این طبیعی است. پس من شما را محبور به ماندن در بازار محله نمی‌گم. چه در آن صورت در جریان دیگری خواهد افتاد، و همان حماقت را انجام خواهید داد. برای برخی از مردم طبیعی است که در دبر سکونت اختیار کنند، و باید در دبر باشند. برای بعضی کاملاً طبیعی است که در کوهان حرکت کنند. باید در آنجا باشند. چیزی که باید به‌عاطر سبرد طبیعی و شل بودن است. اگر در بازار طبیعی باشید، خوب است. چه آنوقت بازار ملکوت است. اگر در همدان احساس شل و طبیعی می‌کنید، خوب است. هیچ جبر غلطی در آن نیست. به‌عاطر سباید شل و طبیعی باشید. به‌رور نه، سعی نکنید در درو تن هیجان ایجاد کنید. آرام باشید.

..... به زودی ماهامود را بدست می آورید ....

شل و راحت بنشینید، به زودی به قلعه ایران با همتی می رسید.

..... و به غیر قابل دسترس ها دست می یابید

و چیزی را بدست خواهید آورد که نمی توان به آن رسید. چرا؟ چرا می گوید که نمی توان به آن رسید؟ زیرا نمی توان آنرا یک هدف قرار داد. نمی توان آنرا با یک ذهن هدف گرا بدست آورد. نمی توان آنرا با یک ذهن قابل دسترس به دست آورد.

بسیاری از مردمی که در اینجا حضور دارند، دارای همان ذهن قابل دسترس می باشد. آنان هم سفت شده اند، زیرا ارآن ذهن هدف ساخته اند. که نباید باشد. جایی است برای شما! شما هم قادر نیستید آنرا بدست آورید. به آن نمی رسید. به طرف شما می آید. می تواند فقط آرام و بی حرکت باشد. شل، طبیعی، و منظر زمان مناسب. زیرا هر چیزی فصل خودش را دارد. و در فصل خاص خود اتفاق می افتد. عجله چرا؟ با عجله سفت خواهید شد و همش در انتظار خواهد بود.

به این دلیل است که نیلویا می گوید ..... صرف بل دست یابی را بدست خواهی آورد. آن یک هدف نیست. نمی تواند برای بدست آوردنش از آن یک هدف بسازید. نمی تواند از آن یک بهره بسازید. به: دهنی که نرسه شده برای هدف یک ذهن سفت است

ناگهان می آید وگنی آماده اید  
نه صلابی شنیده می شود  
ناگهان می آید.....  
حتی آگاه از آمدنش نیستید



شکریا شہد است  
ناگهان شکریاں را می بینید  
با عطرش آگین شده اید.

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

بهرید ریشه درخت ذهن خویش را و سام‌سارا می‌افتد.  
 روشنایی هر چراغی در يك لحظه خاموش می‌شود  
 اتاریکی کالپاس طولانی:  
 نور قوی ذهن اما يك جرعه  
 خواهد سوزاند تاریکی جهل را  
 هر کس به ذهن چنگ زند  
 می‌بیند اما نه حقیقت آنسوی ذهن را  
 هر کس که تلاش در تمرین دارما دارد  
 می‌باید نه حقیقت آنسوی تمرین را  
 برای دانستن وراء هر دو ذهن و تمرین  
 فرد باید درست بهر ریشه ذهن را  
 و خالصانه خیره به آن شود  
 او باید شکسته از همه تقاضات  
 و راحت قرار گیرد.

## بخش ۸ «بریدن ریشه»

۱۸ فوریه ۱۹۷۵

انتخاب پرده پوشی است، بی انتخابی آزادی.  
لحظه ای که چیزی را انتخاب می کنید،  
در دام دنیا افتاده اید.  
اگر در مقابل وسوسه انتخاب مقاومت کنید  
اگر بدون انتخاب بتوان آگاه باقی ماند.  
دام به خودی خود ناپدید می شود،  
زیرا وقتی انتخاب نیست،  
گمک به بقا، دام هم نیست.  
دام نیز خلقی است از انتخاب شما.

باید واژه را صفاً فهمید، زیرا فقط به سبب فهمیدن است که بی انتخابی  
در شما شکوفا می شود.

چرا نمی توانید بدون اسباب باشید؟ چرا لحظه ای نیست که کسی یا چیزی

را بسند و بکنز موح قوی انتخاب به درون شما برود. حتی اگر آگاه نباشد. پس از گردن می‌گردد. رسانست. کلمه‌ای بر بدن نمی‌آید. فن به دست می‌رود. نفس اسکه او یک زن رسانست یعنی دوست دارم احسانش کنم. در حقیقت در صحن وجودتان اسحب کرده‌اید. تقریباً در دام افتاده‌اید. دانه در خاک نشسته. به رودی حیوانه می‌زند. گساره و درختی خواهد شد. لحظه‌ای که بگویند: این انومیس رسانست. اسحب وارد شده است. شاید که ملاقات از اسحب و اسکه مانکن شود بسند اما هوس در دهی وارد شده است. بدلی بر حواسه است. منظور از نفس اسکه جسمی زیست است. تملک آن است. و بالعکس از اسکه جسمی زیست است عدم تملک آن می‌باشد.

انتخاب قدرتمند است و شخص می‌بایست که ملاقات از آن آگاه باشد هرگاه چنین بگویند بدتر سپارید: که فقط یک کلام نسبت. جسمی در وجود داده شد. روح داده است. فوق نگذارید: این زیست و آن رضایت این جواب است و آن بدتر بمر نگذارید. دور بماند! به خوب آید و نه بد. این دو کیفیت از جانب شما داده می‌شود. شما معرفی می‌کنید. به رب هستید و به رضایت هستید که هستید. کیفیت زیست و زیبا را شما داده‌اید. تعریف شما است.

مطور است از یک جسم رسانست؟ آن توصیفی برای زیست است. می‌تواند زیست کند که آن زیست؟ در صحن در گردن شما. دیگری آن را زیست است. ابراهانی وارد است. هیچ کس زیست را نمی‌تواند ثابت کند. هزاران هزار کتاب در دره زیست و سه است. و سفر سخت و فزونی برای فضا و فلسفه و متفکرین در پیش روی بوده است. زیست را توصیف کند. هوز هم نتواند. کتب عظیم نوشته است. زیست بی سحر در خون و حوض این مسئله. اما هیچکس نتوان اشاره واقعی را بر زیست می‌باشد. همه است. همه ممکن به نظر می‌رسد. زیرا جسمی بد زیست و رضی وجود ندارد. تعریف شما است.

اسد جسمی را شما می‌سازید. به این دلیل است که می‌گویم نه خلق می‌کند. وجود در درونش می‌افتد. فکر می‌کند که این صورت زیست است. مخلوق

شما است. تصور شما است.

فقط نمردها شما است. وجودی ندارد. ماله روانی است. وجود شما به درون می افتد و فریاد کمک سر می دهد. و از مردم طلب کمک برای حل موضوع می خواهید. تا آنرا می گوید هیچ چیز لازم نیست. به آسانی فریب را نگیرید - خلق شما است معطورتان از چیز زشت چیست؟ اگر بشر روی زمین نباشد آنا زشتی و زیبایی وجود خواهد داشت؟

درختان هستند، السه، و شکوفه خواهد داد. باران آسمان خواهد آمد، و تابستان و فصل ها بدنیا می آید دیگر - اما زیبایی و رشتی نخواهد بود. با شرو ذهنش نباید خواهد شد. غور نشید طنوع خواهد کرد و آسمان شب هنگام برار ستاره می شود - اما نه جبری زیست و نه زشت. فقط انسان بود که سر و صدا می کرد. با نبودن او تفسیر هم نباید شده، چه چیز بد است و چه چیز خوب؟

در طبیعت هیچ چیز بد یا خوب نیست. و بخاطر داشته باشید تا آنرا مثل و طبیعی بودن است. می خواهد شما را به محقق تربیت بدیده طبیعی زندگی هدایت کند. کمکتان می کند تا از دهی خود خلاص شوید. و دهی تمیز می دهد. می گوید: این یکی را اسباب و آن دیگر را رها کن به این جنگ می زنی و از آن دیگر پرهیز و فرار می کنی. به کل بدیده بگیرد. فقط یک نگاه لازم است و دیگر هیچ تمرین نمی خواهد - یک نظر به کل وضعیت.

ماه زیست، چرا؟ زیرا قرن ها است که آنرا به شما دیکه کرده اند. برای قرن ها شعرا در بره اش شعر سروده اند. برای قرن ها مردم آنرا باور کرده اند. و در شما حک شده است. البته راه چند چیز اتفاق می افتد. نرم است و شما احساس راحتی می کنید. و نور ماه راجعاً اسرار آمیزی به طبیعت می دهد. و به همین دلیل است که مرد دیوانه را «لوانتیک» به معنی مجنون می خوانیم.

ماه نومی جنون ایجاد می کند. نوعی دیوانگی، اضطراب، شاید در رابطه با آب بدن باشد. مثل آنست که در آب جاذبه و مدار ماه می پدید آید. بدن شما بود

درصد آب دارد. اگر از روانشناسان بپرسد می گویند باید به توسط ماه جبری در بدن اتفاق می افتد. زیرا بدنان جزئی از دریا است. اسان از دریا به خشکی آمده. در اصل زندگی از دریا شروع شد. وقتی دریا مناسبات را ماه می شود طیف آبزیان و حیوانات آن نیز تأثیر می پذیرند. بشر از دریا آمده گرچه حلی دور اما هرقی نمی کند. بدن به همان شیوه عکس العمل نشان می دهد و بود در صد بدن آب است. و نه تنها مثل آب دریا بلکه با همان مواد شیمیائی و همان نمک.

جیبی در رحم به ماه شنا می کند؛ ضرور در آب: رحم مایه مملو از آب دریاست. به این دلیل است که مادران به هنگام حاملگی میل نمک دارند. برای رحم نمک فراوان لازم است تا غلظت آنرا حفظ کند. و بجهت از بدمی اشکائی که بشر پشت سر گذاشته است می گذرد. در ابتدا مثل ماهی در آب بوسی رحم مادر شناور می شود. کم کم ظرف نه ماه مبلون ها سن را می گذراند روانشناسان فهمیده اند که او در این مدت از بدمی مراحل زندگی میور می کند.

امکان تأثیر ماه بر شما هست اما هیچ چیز بیمن زبانی نیست. این یک پدیده شیمیائی است. چشم های بنفوسمی را احسان می کبید که ربا هستند. چه اتفاق افتاده؟ باید کبفنی را دارا باشند. کبفنی شیمیائی، کبفنی الکتریکی. می بایستی انرژی از خود ساطع کند - تحت تأثیر آن واقع می شوید. می گویند بعضی چشم ها اثر هبیتوبیکی دارند مثل چشمان آدلف هبلر. وقتی آن بگه به شما می افتند، چیزی درونان ایجاد می شود. ادعان دارید چقدر چشمانش ربا است؟ تحت تأثیر واقع می شوید. در حقیقت وقتی از رسانی چیزی صحبت می کنند در حقیقت می گویند که حلی ربرگانه تحت تأثیر واقع شده اید هس. وقتی می گویند چیزی رشب است منظورشان تحت تأثیر به شیوه ای مخالف است. دفع و ب جذب می شوید. به هنگام جذب می گویند که ربا است. به هنگام دفع انهد رشب می کنند. اما واقعیت مربوط به خود شما است و برها همان می رشب می تواند سبب جذب دیگری شود.

هر روز اتفاق می افتد. همنه مردم درباره دیگران حیران اند می گویند آن

مرد به عشق آن زن گرفتار شده عجیب است هیچکس باورش نمی شود. زیرا آن زن خیلی زشت است. اما برای مرد، او مظهر زیبایی است. چه باید کرد؟ هیچ ملاحکی وجود ندارد.

ناخرا می گوید. بخاطر بسیارید که وقتی انتخاب واقع می شود، نه با عقله، تماماً حقه ذهن شما است. نگوئید که چیزی زیباست! بلکه بگوئید زیرکانه تحت تأثیر واقع شده ام. اصل همه باقی می ماند، اگر یک باره ندیدید را به شیء منتقل کنید، درست نیست زیرا از ابتدا به پیراهه رفته اید، و ریشه را از کف داده اید. ریشه خودتان هستند پس اگر تحت تأثیر واقع شوید، بوی که ذهن به طریقی ویژه تأثیر پذیرفته است. و آنوقت آن احساس، آن تأثیر دامی را خلق می کند. تا در آن حرکت کنید.

در ابتدا رویاها فرو می ریزد. دفعه آده می شوید: انگار از این پس معمولی به نظر می آید. فکر می کردید که لیلی یا زولیت بوده است! و یا مجنون و یا رمتو. و ناگهان بعد از چند روز رویاها تخریر شده و زن عافتی به نظر می آید و مرد نسر احساس دافعه دارد. انگار ظرف مقابل شما را دست انداخته است.

هیچکس شما را دست ندانسته و چرنی از آن و مرد کم نشده است. بلکه رویای شما است که انداخته است. زیرا رویاها قابل حصول نیستند. در بازه خواب می بیند. اما برای مدت مدید مالک آنها نیستید. رویاها حل است! اگر بخواهد واقعاً در رویا باشد، هرگز که یک روز با دیدید، نه سرعت از او فرار کنید، تا آنجا که مسرتان است. در آن صورت همیشه او را به عنوان رستخیزان جهان به خاطر خواهید سپرد. چه رویا یا واقعیت برخورد نخواهد کرد. آنوقت خرد شدن در کار نیست. و همیشه می توانید برایش آه بکشید. آوار بخوانید، مویه کنید و یا فریاد برآورید. اما هرگز بر دیگری شوید! هرچه نزدیکتر شوید، حقیقت خود را آشکار تر خواهد کرد و آنچه که بر خوردی بین واقعیت آشکار و رویای شما بوجود آید، می دابید چه کسی شکست می خورد - رویای شما. واقعیت هویدا، شکست ناپذیر است.

این چنین است که ناآترا می گوید:

هیچکس شما را دست نمی اندارد، بعد خودتان زن نمی ندارد ناآترا  
حلوه کند و دور خود را با حبش پر نماید. این شما هستید که اطرافش را پر  
از رویا می کنید، باورش دارید، و حالا در مانده اید که چه کنید، زیرا در  
مقابل واقعیت رویا پایدار نیست. خواب باید شکسته شود، و آن ممکن  
است.

هدویسم در شرف ضابطه ای برای حقیقت دارد، بر طبق آن حقیقت چیزی  
است که نابد می ماند، نا ابد، و غیر حقیقت آن است که برای لحظه باشد، ذهن  
لحظه ای است و آنچه که به زندگی می دهد نیز لحظه ای است و آن رنگی است که  
ذهن به زندگی می دهد، این رنگ یک تفسیر است، اگر تفسیر کامل باشد آتوفت  
ذهن را دگرگون می کند، گرچه به تفسیر کامل دست نمی یابد زیرا ذهن در دو لحظه  
مترتب در یک وضع نیست، تعبیر می یابد، جریان است، کاملاً عوض شده است،  
زمانیکه در کم می کنید این مرد بیایسته ذهن کاملاً تغییر کرده است، حالا به خلق  
چیزی گرفتار شده اید که دیگر نیست، حتی در ذهن خود.

ناآترا می گوید: کار کرد ذهن را بفهمد و ریشه را قطع کنید، انتخاب نه؛  
زیرا با انتخاب شناخته می شوید، آنطور هستید که انتخاب هست، بطریق ویژه ای  
با آن متحد می گردید، اگر انومبیلی را دوست دارید، به طرفی با آن یکی  
می شوید، نزدیک و نزدیک تر و اگر آن را نفروشید، دگرگون می گردید، اگر عاشق  
خانه ای باشید با آن یکی می شوید، عشق یعنی هویت، هر چه نزدیک شوید مثل  
اتحاد دو شمع مومی که نزدیک بهم شده اند، یکی می شوید، به سب گرمای  
سوختن، اندک اندک یکی می گردید، این هویت است، و وقتی هویت به چیزی  
یافتید دیگر روحشان را از دست می دهید، و این معنی از دست دادن روح در عالم  
مادی است، شما با مبلبون ها چهره شناخته می شوید، و با هریک از آنها حرثی از  
وجودتان جزه آن می گردد.



انتخاب هیت می آورد  
هیت مرحله ای از خواب هیپنوتیکی است.

گوردی اف همیشه به شاگردانش می آموزد که هرگز هیت پیدا نکنید کل  
مکب او و تمام تکسک و روش هایش بر یک اصل قرار دارد. اینکه شناخته  
نشود - هیت پیدا نکنید.

در حال فریاد بدن هستند؛ با فریاد یکی می شوید. کسی به آن نگاه  
نمی کند. از آن سدار و آگاه باشند. در فریاد گم شده اید و اشک می شوید و  
چشمات فرمر. فلان در نازاحتی است. آموزگاران، گوردی اف را دوست دارند.  
فریاد بدن با ضاحیه بشوی اما در کناری بایست و نگاهش کن. و اس تحریر  
خارق العاده است. بگذارید بدن فریاد بر آورد.

بگذارید اشک ها سرار بر شوند. سرکوبتان بکشد زیرا کمکی نمی کند اما  
در کناری بایستد و نگاه کنید.

این کار شدی است زیرا وجود درونی تان یک شاهد است. کننده  
نمی باشد. در مبرابصورت با فعل شدن شناسایی پیش می آید. هرگز فاعل نیست.  
به تمام رمی راه بیفتید. در وسان یک شاهد است. کننده نمی باشد. در  
مبرابصورت با فعل شدن شناسایی پیش می آید. هرگز فاعل نیست. به تمام زمین  
راه بیفتد. در وسان هیچوقت قدمی بر نمی دارد. میلیون ها روپا می پیست. وجود  
در وسان هرگز یک روپا نیست. همه حرکات در سطح است. در عمق وجودتان  
حرکتی نیست. تمام حرکات در پیرامون است. در صحت مثل جرح که به دور محور  
می گردد. در مرکز هر چیزی آطور است که می باشد. روی مرکز این جرح است که  
حرکت می کند.

مرکز را به حاضر داشته باشد. رفتار تان را نگاه کند. اعمال تان را. هیت تان  
را. و بعدی ایجاد می شود که اندک اندک به مرحله وجود می آید. حاضر و عامل دو  
تا می شوند. خود را می پیست که می خداید. گسره می کند. خود را که راه  
می روید. می خورید. عشق می ورزید. حلی کارها می کنید. آنچه بشی می آید و

شما پیسده بافی می‌مانید؛ نمی‌جنگید و با آنچه که می‌شنید یکی می‌شوید.  
این یک مشکل است. با هر آنچه که حادث می‌شود می‌گویند: گرسه‌ام،  
با گرسگی هویت پیدا کرده‌اید. اما درست درون را سگریذ: گرسه‌اید با گرسگی  
عارضی بر شما شده‌است؟

گرسه‌اید با واقف بر گرسگی شده‌اید که در بدنتان اتفاق می‌افتد؟  
نمی‌توانید گرسه باشید و راحت هستید، کجا خواهد بود اگر گرسه هستید؟ تحریر  
شده‌اید؟ نه نگاهان راضی می‌گردید. قبل از اینکه گرسگی ناپدید شود هویت  
جدیدی خلق می‌شود راضی هستید.

بچه بودید و فکری کردید که بیک بچه بودید: حالا کجا هستید چون دیگر  
بچه نیستد؟ جوان شده‌اید یا پسر. حالا چه کسی هستید؟ دورره یا حواس یا پیری  
هویت پیدا می‌کنید.

وجود درونی درست مثل یک آینه است. هرچه که روبروی فرار بگیرید  
همان می‌شود و برای من یک ره‌باز است. آینه شدن، مثل فتنه عدم حس می  
شود. آن هویت است. آنچه که در جلوی عدسی‌ها دور می‌آید، فلم فوراً آنرا  
می‌گیرد: با آن یکی می‌شود. مثل آینه جسرده می‌آید و می‌روند و آینه ثابت  
می‌ماند: خالی‌ه تهی.

این منظور بی‌حوش بودن نبود است. آینه خودی ندارد که هویت پیدا  
کند. به سادگی معکس می‌بازد عکس العمل ندارد، به راحتی جواب می‌دهد.  
نمی‌گویند این ریاضه، آن زشت است. زن رضی در مقابلش هست. آینه همان قدر  
خوشحالت از روبروش بازن زشت است که بازن ریاضه. هر قی می‌دارد. هر آنچه را  
که هست معکس می‌کند. بدون تفسیر. نمی‌گوید برو خیلی با ارحم می‌گی. با  
نزدیک تر بنا خیلی ریاضی. چیزی نمی‌گوید. به آینه بی‌سده، بدون هیچ تفسیر،  
دوست یا دشمن. آینه تعبیر ندارد. و وقتی فردی از جلوی آینه می‌گذرد، از او  
آویران نمی‌گردد. گذشته‌ای ندارد. آنطور است که با عبور آن - به حال شما  
بجستد. به صایه‌ها برای کمی هم که شده متصل شود. سعی در حفظ امکان

بوجود آمده در خود بست. به، شمارد شده ابد و امکانی سر رفته است حتی برای یک لحظه کوتاه هم آنرا نگه نمی دارد و این فکر یک بودا است. شما حلون آینه گذشته ای ندارید. هم چنین است بودا. یک آینه فردائی ندارد، بودا نیز چنین است. آینه صبر نمی کند: حالا چه کسی جلویان است؟ به چه کسی باید منعکس کنیم؟ دوست دارم این شخص و نه آن شخص مانند آینه حق انتخاب ندارد، می اختیار نمی است.

سعی کند، با نفس آینه را بفهمید. این وضع واقعی آگهی آینه است. جریانی که در اطراف شما می گذرد هویت پیدا نکند. در وجود ریشه و مرکزیت داشته باشد. جریانی می افتد و به رخدازدن ادامه می دهد. اما اگر بتوانید در هوای آینه گونه خود مرکزیت داشته باشید، هیچ جریکیان نخواهد بود. کل عنصر رفته است. نکره می ماند، بی گده خاص. هیچ چیز صفت آلودگی شما نمی شود، دقیقاً هیچ جری را منعکس می کند. برای لحظه ای کسی آنجاست. و آنگاه همه جبری می رود و نهی بودن دست نخورده باقی می ماند.

حتی وقتی که آینه در خود منعکس می کند کسی را

اتفاقی برایش نمی افتد

آینه همان است که بود

این ریشه را دقیق می برد

مردم دو نوع اند کسی که به چگدن به علامت ادامه می دهد، می چگند، به رنگ نیکی با علامت سردی بطور مناسبت دارید، سی و هفت درجه، فقط یک کاز می توان کرد. دوش گرفتن. یک دوش سرد بدن را خشک می کند، تب پاش می آید. اما شما با نشانه می چگند زیرا درجه حرارت سردی نیست. فقط علامت است بر اینکه جبری برای بدن اتفاق افتاده است. بدن در هیجان است چون درجه حرارت بالا رفته است. حسی بحراسی دارد، چگ در آن واقع شده، سلول هائی با سلول های دیگر. احساس گرما می کند. این گرما مثلاً ای نیست فقط یک هشدار

است.

این گرما خیلی دومت شما است. به سبب گرما باید کاری کرد. درون بحرانی است. و اگر شما به درمان فقا هر پیردازید بیمار را می کشید. به روی سرش هرگز یخ قرار ندهید. دوش سرد به او کمکی نمی کند. مخرب است. زیرا در سطح او را خنک می کند. اما چگونه با دوش سرد. می توان به جنگ درونی سلول ها خاتمه داد؟ آنقدر به نراغ ادامه می دهد تا شما را اریا در آورند. یک سده لوح همیشه به علامات می پردازد. عاقل به علت می اندیشد. به عمق ریشه. اوسمی در خنک کردن بدن ندارد. بلکه سعی دارد تا علت ریشه ای که سبب گرمی بدن شده را تغییر دهد. وقتی ریشه تغییر یافته علت هم تغییر می کند. درمان می شود. درجه حرارت خود بخود باثبات می آید. درجه حرارت مسئله نیست. ولی در زندگی تعداد ساده لوحان بیشتر از عاقلان است. در ضلّ عاقل نر شده ایم اما در زندگی نه.

در زندگی به کارهای احمقانه ادامه می دهیم. اگر مصیبتی باشید با آن می جنگید. خشم چیزی جز درجه حرارت نیست. دقیقاً همان یک درجه حرارت یعنی تب. اگر حقیقتاً مصیبتی باشید بدن گرم می شود. که نشان دهنده رها شدن بعضی مواد شیمیائی در خون است. آن مواد برای هدفی خاص رها شده اند. زیرا زمینه ای برای جنگیدن بوجود آورده اید. حیوان در وضعیت خطرناک دور راه دارد. جنگ با فرار. برای هر دور راه زهرهای بخصوصی در خون لازم است. در وقت جنگ انرژی بیشتری لازم است تا حالت عادی. به گرفتن خون سریع تری نیاز است تا حالت عادی. به هنگام جنگیدن به منابع انرژی اضطراری برای کار نیازمندید. بدن منابع اضطراری دارد. زهرها را جمع می کند. هورمون ها و خیلی چیزهای دیگر در غذا. و وقتی مناسب که نیاز به آن باشد فوراً در جریان خون می ریزد. به این دلیل هنگام مصیبت تقریباً سه بار قدرتمندتر از زمان عادی هستید. اگر خشمناک مخلوق باشد می توانید بسیاری از کارهایی که در هنگام عادی نمی توانید انجام دهید. صخره بزرگی را پرت می کنید. که در زمان عادی نمی توان حرکتش داد. در جنگیدن نیازمندش هستید طبیعت درشتن می کند. به هنگام فرار نیز انرژی زیادی لازم است

زیرا در تعقیب دشمن هستید. دنیائتان می‌کند.

همه چیز تفسیر کرده است. بشر نمذنی را بوجود آورده که در آن جامعه، فرهنگ، دیگر زندگی حیوانی وجود ندارد - اما در ژرفای آن همان ماهیت وجود دارد. وقتی در آن شرایط قرار گیرید که مورد تهاجم یا حمله یا توهین واقع شوید همان را خواهید کرد که با شما می‌کند. فوراً بدن واقف بر وضعیت می‌شود. زهرها را در جریان خون آزاد می‌کند، درجه حرارت بالا می‌رود. جثمان قرمر می‌شود، صورتتان پر خون می‌شود - و آماده جنگیدن و پریدن. این کار معینی نیست بلکه فقط کیمکی از جانب بدن است. خشم چیزی واقعی نیست. دنیای ذهنشان است. نصیرتان است. می‌تواند هیچ چیز نباشد. از خیابانی خلوت در شبه تاریک گذر می‌کنید جثمانان به چراغ پست می‌افتد، تصور می‌کنید روح است. بدن به سرعت موادی را در جریان خود می‌ریزد. بدن شروع به جنگیدن با روح می‌کند. فرار. دهن از چراغ پست، روح ساخته است. بدن هم ناگهان فرمان می‌برد انگار کسی دوست یا دشمن است. بدن دنیائش می‌کند.

پس ملت ریشه ای در ذهن و تفسیر شما است. بودا می‌گوید، فکر کنید تمام رهبن دوست شما است. چرا؟ می‌می می‌گوید حتی دشمنان نه تنها بیخشد بلکه دوستش بدارید. چرا؟ بودا و می‌می می‌در تغییر تفسیر شما دارند. اما تیلویا یا فراتر می‌رود، او می‌گوید حتی اگر نصوری می‌کند که همه دوستان هستند، به واژه دوستی و خصومت خوب باندیش. حتی اگر دشمن را دوست داری به دلیل ناگید می‌می است. البته نسبت به فرد مادّی که تفر از دشمن دارد وضعیت شما بهتر است زیرا کمتر معشانی می‌شود. اما تیلویا می‌گوید: اندیشه اینکه کسی دشمن و یا دوست است خود تقسیم کردن است - در دام افتادن. هیچکس دوست و یا دشمن نیست. این تعلیم والایی است.

گاهی اوقات تیلویا از بودا و مسح فراتر می‌رود. شاید به این دلیل که بودا با جمع مردم و تیلویا فقط با تیلویا صحبت می‌کند. وقتی با شاگردی بسیار پیشرفته صحبت می‌کند بالاترین را پائین می‌آورد. وقتی روی صحبت با گروه مردم است

مقایسه به عمل می آید. من برای مردم بزرده من بدینی محبت کردم. کم که منوجه شدم که باید کنار بگذارم. برای هزاران من محبت کرده ام اما وقتی بس هزار من شدند مقایسه پیش می آید. باید مطلب را بنویس بر کشند در عواصی صورت فهم آید. مشکل و غیر ممکن خواهد بود. بدین لحاظ آرا را رد کردم. حالا دوست دارم فقط برای اروپا بارگو کنم. و شما از آن آگه هستید. اما به یک فرد ساده در محبت شما قصه را تعریف می دهد. ناگهان من را به پیش می کشند و احساس می کنند که باید مقایسه را پیش آورم.

هرچه بالاتر می روید، انرژی بالاتر، مطلب بالاتر بناید به شما داده شود، و لحظه ای که اروپا که مل می شود، تلویزیون ساکت می ماند. آه وقت احتیاجی به رد و بدل گفتات نیست. زیرا صحبت بر یک مقایسه می شود. آن هنگام سکوت کافی است. سکوت پس است، و هم نشنیدن کافی است. استاد با شاگرد می نشیند. کاری انجام نمی شود فقط با هم هستند پس نگاهی سریع و محسوس واقع می شود. سایرین بسگی به شاگردان دارد. بسگی به شما دارد که جقدر طالب گفتار باشند. به آنها برای فهمان، بلکه جقدر فایده از طریق شما به من می آموزم.

عسی شاگرد می باشد معمولی دانش. زیرا با شروع مطلب مقایسه پیش می آید. برای چهره ای احمقانه. عسی می خواهد در محبت سربسته را سرد و شاگردان می پرسند: استاد به ما بگو: در ملکوت خدا شما در محبت راست قرار دارید. اما ما دور از دهن نفر مقایسه کنده است؟ کج حواهم نیست؟ چه کسی کنار شما خواهد بود؟ بعدی چه کسی است؟

چه کسی کنار عسی قرار خواهد گرفت؟ عسی در کنار خدا است

خودبینی های احمقانه. و عسی میبایستی با این مردم مقایسه را به میان می کشند. به این دلیل است که تعلیم عسی به اوج تعلیم بودا که به آسانی مَهر بود می رسد: زیرا بودا برای جیس مردم احمقی صحبت نمی کرد. حتی یک نفر هم

در طول زندگی جس سؤالی را از او نکرد. اما هیچ چیز با تیلوین قابل قیاس  
نست.

تیلوین هرگز برای توده مردم صحبت نکرد. او جستجوگر یک فرد، یک روح  
کامل بود، نارویا. و گفت به خاطر تو نارویا، مطالب ناگفتنی را خواهم گفت.  
مخاطب تو و اعتمادت باید این کار را بکند به این دلیل است که تعلیماتش به  
دورترین زاویه آسمان به پرواز در آمدند.  
حالا سعی کنبد تا سرود را بفهمید.

ببرید ریشه درخت را و برگ‌ها را نیز هم چنین  
روشنایی هر چراغی در یک لحظه خاموش می‌شود  
تاریکی کامل طوالتی، سال‌های طوالتی، میلیون‌ها؛  
روشنایی قوی ذهن اما یک جرعه  
خواهد سوزاند حجاب جهل را.

ریشه درخت را قطع کند و برگ‌ها را نیز همچنین؛ اما مردم عموماً برگ‌ها  
را می‌برند. پس راهش بسط. با این روش ریشه قطع نمی‌شود. برعکس اگر  
برگ‌ها را ببرد، بعد بشری بر آن می‌روید. تا کندن یک برگ سه تا حاشی در  
می‌آید. زیرا تا کندن آن‌ها ریشه در حراسه از درخت قطع نمی‌شود. پس  
باغمان خوب می‌داند که برای نگهداری از درخت و قوی ساختن آن چه بکند. به  
حراسه کردن ادامه دهد. ضخیم و ضخیم تر می‌شود، زیرا به رقیب ریشه‌ها  
برخاسته‌اید. در ارای یک برگ، ریشه سه برگ را برای حفاظت از بدنه می‌فرستد.  
زیرا برگ‌ها سطح بدنه درخت هستند. برگ‌ها برای لذت بردن شما و یا نگاه کردن  
و در صبه آن شش هستند، بلکه سطح رویی درخت هستند. نور خورشید را از  
ضریق برگ‌ها جذب می‌کند، از ضریق برگ‌ها بخار را آزاد می‌شود. از طریق  
آنهاست که درخت در ارتباط با جهان است. یک برگ را می‌کنید و ریشه به مبارزه  
با شما می‌پردازد؛ سه برگ به حاشی آن می‌فرستد. پیدارتر شده و دیگر خواب  
نمی‌ماند. کسی که سعی در خراب نمودن دارد به حمایت از نه بر می‌خیزند. و

و ندگی نیز چنین است، مثل یک درخت ریشه و برگ دارد. اگر مصیبت را ببرید، سه تا به جایش می آید، سه بار مصیبتی نزار قبل می شوید. اگر شهوت را قطع کنید، بطور غیر طبیعی با آن تحریک می شوید. هرچه را که ببرید سه بار قوی تر از قبل اتفاق می افتد. و آنوقت ذهن می گوید بیشتر قطع کن. این کافی نیست. پس بیشتر قطع می کنید، اما بیشتر از قبل می آید. بعد در یک دور نادرست قرار می گیرید. ذهن ادامه خواهد داد، بیشتر سرید، هنوز کافی نیست. به این سبب برگ های زیادی می روید. می توانید تمام شاخه ها را قطع کنید، اما فرقی نمی کند زیرا درخت در ریشه وجود دارد، نه برگ.

### ناآرامی گوید:

سعی در قطع برگ ها، باداشه بشید، خشم، طمع، شهوت، بگرامان باشد. احسان نه است. فقط ریشه را زافه، قطع کنید، و درخت به خودی خود از پس می رود، برگ ها و شاخه ها بایدید خواهد شد. فقط ریشه را برید. شایستی ریشه مهم است نه برگ های آن. وقتی خشم، طمع، شهوت، را از حدید، آنها ریشه هستند. بخاطر داشته باشید که شناختن طمع، شهوت، با خشی مدتنش "یکی است. عشق، موکشا، " خدا فرقی نمی کند یک نوع شناخت است. وجود شاخه شده ریشه است و تمام چیزهای دیگر برگ های آن هستند. برگ ها را برید، رهشان کنید، اشتباهی در آن ها نیست.

به همین دلیل ناآرامی ندارد تا هویت شما را اثبات کنید. شاید همین خوبی را به شما بدهد. ناخرص درخت می توان آنرا به هر شکلی در آورد. اما درخت همان است. هویت همان شکل بیرونی است. ولی همان هست که بودید. تعمیر رخ نداده. ناآرامی می رود و می گوید، ریشه را برید! به همین دلیل ناآرامی بد فهمیده شده. ویرا می گوید اگر طمع گر هستید، مانند ولی به طمع مانند نشدید. اگر شهوانی هستید، مانند، بگرامان ایداً نناشد. جامعه هرگز پس تعلیمی را نحمق نمی کند: این مردم چه می گویند؟ بحران اتحاد می کنید. نظام کلی را تعمیر می دهند، اما نفهمیده اند که فقط ناآرامی است که قادر به تعویض جامعه است. به



بشره نه دهی، نه هیچ چیز دیگری. و تنها تانرا است که نظم واقعی را بوجود می آورد: نظم طبیعی. شکوفایی طبیعی از نظم درونی، هیچ چیز دیگر، اما جریان صبیق است باید ریشه قطع شود.

طمع را بگه کسد، شهوت را بگریدد، خشم را ببیندد، مانکیب، حماقت، بک چیز را بد به حاضر میرسد هوش تبیندد، به راحتی نگاه کسد، بک نظر باشدد، کم کم کبیت نظاره بشتری می شود، قادر خواهد شد تا بهبودگی های طمع را ببیندد، بسیار ویرگانه است. قادر خواهید بود ببیندد که منت چه ویرگانه عمل می کدد، چه روش های غریب کارانه ای را داراست. جبر بزرگی مست فقط باریک و زیرک و کاملاً مخفی است.

هرچه بشتر بگه می کبید قدرنسان بشتر می شود. چشمان حساس تر می شود، هرچه بشتر می نگردد عین تر می شود. و فاصله طولانی نری می شما و عملی که در صدد احاطش هشد ابعاد می گردد. چگونه چیزی را که بسیار نزدیک است می توان دید. اگر خیلی به آینه نزدیک شوید، انعکاس خود را نمی توانید ببیندد. وقتی چشمان آینه را لمس کدد چگونه قدر به دیدن هشد؟ فاصله لازم است، هیچ چیز قدر مست به شما فاصله بدهد به جر نظاره گر بودن سعی کبید و ببیندد.

در شهوت حرکت کبید، جبر غلطی در آن ببیندد، اما نظاره گر نبیندد. بعد حرکات بدن را بگریدد، انرژی که به درون و بیرون جریان دارد. بگه کسد چگونه به پایش سرار بر است. به اسان بگه کسد، داره چه اتفاقی دارد می افتد. چگونه دو بدن در یک هم هگی حرکت می کدد. گردش خون تدریجی می شود. به نفس بگه کسد. بحرایی و دیوانه وار. به لحظه ای بگریدد که اختیار خود را به بی احساسی می سپرید. به لحظه ای که از آن برگشته اید، اما وای آن بازگشتی نیست بدن آفندر خودکزار است که تمام کنترل ها را پس رده، درست بک لحظه قبل از نخله، تمام کنترل را از دست داده اید، بدن رها شده است.

نگاهش کنند: جریان اخبار و بی اختیاری. لحظه ای که در کنترل هشد

و می توانید بازگردیده بازگشت میسر است. و لحظه ای که می نوایند در گردید، بازگشت غیر ممکن است. حال بدن راها شده، دیگر در کنترل نیست. همه جسم را نگاه کنید. انواع و اقسام، میلیون ها، هر کدام بسجستگی دارند ولی به محض شهوت نیستند. زیرا شامل کل بدن و ذهن می شود. اما شاهد را نه روبراه می شود. بیرون و کنار باقی می ماند.

شاهد یک نگاه است. به خاطر طبیعتی یک شاهد نمی تواند هرگز خودی باشد. این شاهد را باید، آنوقت در ذاتی تپه استاده اید، و همه چیز در ذره است و به شما مربوط نمی شود. به راحتی می بینید. چه ارتباطی با شما دارد؟ اگر برای کسی دیگری اتفاق می افتد. و همسطور برای ضم و همسطور برای خشم. همه چیز بسجده است، تمام احساس ها، و شما به آسانی یک چیز را سازه می آورید. اینکه نظاره گر باشید. آنوقت هویت می شکنید، ریشه قطع می گردد. و وقتی قطع شده بکسر که اندیشیدید که کننده هستند، هر چیزی ناگهان مومن می شود. و تعمیر ناگهانی است، قدری نیست.

ریشه درخت را قطع کنید و برگ ها را نیز هم چنین  
ریشه ذهن خود را قطع کنید و سام سارا می افتد  
تاریکی طولانی کالپاس، عصرهای طولانی، میلیون ها، میلیون ها  
زندگی

پس بگران باشید که چگونه جرقه ای تاریکی را بایدید خواهد کرد. و آنرا خاموش خواهد کرد زیرا تاریکی جگالی بر آن ندارد، سنگینی ندارد. یک لحظه به هزاران ست بودن نمی تواند رشد کم یا زیاد داشته باشد. همان است که بود. روشنی جسمت دارد، جبر است. تاریکی درست مثل بودن است روشنی وقتی هست، تاریکی دیگر نیست نه معنی که تاریکی واقعاً برطرف شده: زیرا چیزی برای برطرف شدن نیست. این نیست که وقتی چراغ را روشن می کنید تاریکی می رود. چیزی برای رفتن نیست. در حقیقت چیزی وجود ندارد، فقط نبود روشنی است.

روشنایی می آید و تاریکی دیگر نیست.

نور قوی ذهن که يك جرعه است  
تاریکی جهل را خواهد سوزاند

بودایی هـ ذهن را در دو مورد بکار می برند: ۱- ذهن شاهد، خودآگاه ۲- ذهن شاهد شده، و هر دو ذهن است. و بدین لحاظ کلمه ذهن را در هر دو مورد بکار می برند. تا کمی اختلاف. در مورد اول شما شاهد هستید. و در مورد دوم شاهد شده اید. افکار احساسات خشم، آزه هر چیز دیگر.

چرا همان کلمه؟ چرا است اغتشاش می شوید؟ به این دلیل: وقتی ذهن شاهد است ذهن دیگری که شاهد شده است به سادگی در آن حل می شود. مثل رودخانه که در آب بوس برسد، ملوون ها ذهن شاهد شده در اطراف ذهن شاهد در آن می ریزند انرژی دوباره جذب می شود.

حرکت و آه، حس، حسادت، انرژی های هستند که به طرف بالا حرکت می کنند. مثل کوه زده شده. وقتی ذهن شاهد شد و بر می خیزد، ذهن شاهد تا سکوت به آن می بگردد و تمام رودخانه ها سر خود را عوض کرده مثل کوه زده شده به اطراف حرکت می کنند. و ناگهان به عقب برگشته و مرکب پیدا می کند بیسی به ریختن در ذهن شاهد می بردارند. همه چیز جذب شده است. به این دلیل همان کلمه برای هر دو بکار می رود.

روشنایی قوی ذهن يك جرعه  
که تاریکی جهل را می سوزاند

فقط در يك لحظه تمام جهالت ها سوزانده می شود. این روش سنی ناگهانی است.

هرکس که به ذهن شاهد شده آویزان می شود  
می بیند اما حقیقت آنسوی ذهن شاهد شده را

اگر شما به ذهن شاهد شده متوصل شوید، به افکار، احساسات، آخفت قدر به دیدن وراء آن خواهید بود - ذهن شاهد - زیرا ما توسل چگونه می توان دند؟ ما توسل چشمان بسته می شود. اگر به مفعول آویزان شوید چگونه عامل را خواهد دید؟ این توسل باید به دور انداخته شود.

هر آنکس که به ذهن متوصل شود، هیت یافته،  
و می بیند اما نه حقیقت آنسوی ذهن شاهد شده را  
هر آنکس که سعی در تمرین دارما دارد  
می باید، نه حقیقت وراء تمرین را

تمام تمرین و آنچه را که انجام می دهد به سبب ذهن مشاهده شده است. تنها شهادت است که نتیجه ذهن شاهد شده سبب ابراهیم خطیر ببینید.  
شما برای به هنگام (مدیتیشن) یک شاهد سازید. پیوسته به اعفاتی که می افشد نظاره کنید. آب دارید به روش مدیتیشن "یک درویش می جرحید؟ به جرحید، به جرحید، هرچه سریعتر، اما یک شاهد باشد و بسند که بدان در درویش می جرخد. ادامه می دهد شد و شدتر: هرچه سریع تر که می جرحد مرکز شما دره ای حرکت ندارد. در مرکز ایستاده اید سریع تر که می جرحد، این حقیقت را محقق بر می فهمید که شما حرکتی ندارید، و فاصله با بدن پیدا می کند. هر گزنی که انجام می دهید، حتی مدیتیشن، فرقی ندارد به آن متوصل شوید، زیرا روری می آید که باید منسک رها شود. مدیتیشن وقتی کامل است که آنرا رها کرده باشید. وقتی مراقبه کامل شد دیگر نیازی به آن ندارید.

بس اوکس موضوع را پیوسته در خاطر داشته باشید که مدیتیشن به همراه یک بن است. بعد از آن صورت کنید. روی بن محلی برای بنی خانه سبب. باید از آن صورت کرد. نه آن طرف بروید. مدیتیشن یک پل است باید مواظبت باشد.

۱۳۳، مدیتیشن را شاید بتوان صرفاً مراقبه و یا تمرکز ذهن دانست.

در عمارت مصورت ممکن است دیگر فردی مصیبتی و یا آزمند نباشد؛ اما به همان فردی که مدبشور دلسوز است شناخته می شود. پس در همان دام افتاده آید. از در دیگر به همان خانه وارد شده آید. یک بار ملا نصیرالدین به میخانه شهر رفت. مس شد. صاحب میخانه از او خواست تا بیرون رود و بخانه اش برگردد. اما اصرار بر ماندن می ورزید. صاحب میخانه مجبور شد تا او را به بیرون اندازد.

مسفت ضولای را ضی کرد تا شاید میخانه ای بیابد. ولی از در دیگری وارد همان میخانه شد. داخل که شد مدنی با دو دلی به او خیره شد زیرا آشنا به نظر می آمد دوباره درخواست را تکرار کرد. او گفت: یکبار گفتم و برای همنه تکرار می کنم امشب دیگر چیزی به بوسی دهم. از اینجا برو. ملا اصرار ورزید و بعد به بیرون انداخته شد. دوباره مسفت ربادی را ضی کرد تا بلکه می خانه دیگری باشد. اما در آن شهر فقط یک میخانه وجود داشت. دوباره از در سوم وارد شد. به مرد نگاه کرد و گفت: موضوع چه؟ مگر تمام میخانه های شهر را صاحب هستی؟

انفک می افشد که اگر از در بیرون انداخته شوید از در دیگر وارد می شوید. قدامت مصیبت شهوت شناخته می شد حالا با مدبیش. قدامت بالذات شهوانی خود متناخته می شدید و حالا با ثباتی که در مدبیش بدبیت آورده آید. چیزی فرق نکرده شهر فقط یک میخانه دارد. سعی نکنید دوباره و دوباره وارد همان میخانه شوید. از هر دری که وارد شوید صاحب همان میخانه را می بیند. آن شهید است. دهن را پر از آن کنید، وگرنه امروزی ربندی را تلف می کنید. مسفت ربندی را می روید که دوباره به همان جا وارد شوید.

هر آنکس که متوسل به ذهن می شود  
می بیند نه حقیقت وراء ذهن را

چه چیزی وراء ذهن مشاهده شده است؟ شما. چه چیزی وراء ذهن مشاهده شده است؟ آگاهی. چه چیزی وراء ذهن مشاهده شده است؟ صاحبان نادان<sup>۱۳۷</sup>

حقیقت، آگاهی، و حمت.

هر آنکس که در تمرین دارما است  
من باید نه حقیقت و راه تجربه را.

و هر آنچه را که تمرین کنید، بخاطر سپارید که، تمرین نمی تواند شما را به طبعی بودن رهنمون شود. نرم و طبعی بودن، زیرا تمرین یعنی تمرین چیزی که وجود ندارد. تمرین همیشه به معنی تجربه چیزی مصنوعی بوده است. طبیعت را نمی توان تجربه کرد. نیازی نیست آنحاست چیزی را می آموزید که در آنجا نیست. چگونه چیزی را می آموزید. که در آنحاست؟ نیازی به یافتن معلم نیست خود می توانید آموزش یابید. و این تفاوت بی معلم و مرشد است.

معلم کسی است که چیزی را به شما می آموزد، مرشد کسی است که به شما کمک می کند تا با آموزید آنچه را که آموخته اید. مرشد کمک به پاک کردن آن می کند. مرشد مزه می تجربگی را به شما می آموزد. آنحاست اما به دست یافته شدن آنرا از دست داده اید و به دست نیاموختن دوباره آنرا بدستش خواهید آورد. حقیقت یک کشف نیست، کشف دوباره است.

در اولین قدم آنحاست  
به هنگام تولدتان با شما بود  
زیرا شما آن هستید

غیر از این هم نمی تواند باشد. وجود خارجی نیست. ذاتاً ناخدا است، کل وجود شما است تبلویا می گوید اگر تجربه کنید می توانید مهمد چه چیزی و راه تمرین است.

دوباره و دوباره به ذهن بسپارید، آنچه را که تمرین می کنید بخشی از ذهن است. ذهن شاهد شده، سطح سرونی، و شما باید و راه آن باشید. چگونه می توان و راه رفت؟

در تمرین که اشتباهی نیست. اما هشیار باشد: زیرا در مفهوم نهایی کلمه، مدیتیشن شهادت است.

تمام روش‌ها می‌توانند مفید باشند. اما آنها کاملاً مدیتیشن نیستند. تیری در تاریکی هستند: ناگهان یک روز با انجام کاری شاهد خواهد شد. با مدیتیشن مثل یک قوه محرکه، با کوندالینی<sup>135</sup> و یا چرخیدن ناگهان یک روز با ادامه مدیتیشن دیگر هوش ندارد: در سکوت به پشت نشسته و نگاهش می‌کند. - آروز است که مدیتیشن واقعی انجام شده. در آن وقت روش مدیتیشن دیگر یک مانع نخواهد بوده کمک کرده نیست می‌توان از آن لذت برد. مثل یک ورزش شادابی خاصی می‌دهد. اما الآن دیگر نیازی ندارد. مدیتیشن واقعی اتفاق افتاده است. آن یک شهادت است. و مثل مدیتیشن بعضی شاهد شدن. مدیتیشن در حقیقت یک تکبیک<sup>136</sup> است. مبهم است اما روش هایش را به شما تعلیم می‌دهم. در واقع یک درک است. آگاهی. به این روش‌ها نیاز دارید زیرا آن درک خاصی از شما سوار دور است. گرچه در عمق پنهان گشته اما هنوز خیلی از شما دور است. هم اکنون قادرید آنرا بدست آورید. اما بدست نخواهید آورد. زیرا زمان و دهی شما گذرا است. در این لحظه امکان دارد و هور هم سرممکن است. روش‌ها بلی روی شکاف‌ها هستند.

پس در ابتدای کار روش‌ها، مدیتیشن هستند. در آخر کار می‌خندید زیرا روش‌ها مدیتیشن نیستند. مدیتیشن کاملاً یک کیفیت وجودی است. کاری به هیچ چیز ندارد. در آخر ادنی می‌افتد نه در ابتدای راه. در اینصورت بلی بر روی شکاف بسته نخواهد شد.

و این مشکل کرشیا مورنی<sup>137</sup> و نیز ماهاریشی ماهاش یوگی<sup>138</sup> است. آن‌ان دو قطب مختلف هستند. ماهاش یوگی فکر می‌کند که تکنیک با روش. مدیتیشن است. پس یکبار که روشی را آموختید - و راه نمرکز<sup>139</sup> با هر چیز دیگر مدیتیشن

135. Kundalini

136. Krishnar murti

137. Maharishi Maheshi Yoga

138. Transcendental Meditation

اتفاق افاده است. این هم درست است و هم غلط. درست است زیرا در اسدا یک مبتدی باید خود را به روش هایی وفق دهد زیرا او به قدر کافی قدر به درک غایت نیست. پس کاملاً یک روش مدبّیشتن است. درست مثل بچه کوچکی که اغلب یاد می گیرد پس وقتی به بچه می گوئیم «م» مثل کلمه «ممنون» ممنون شایگر حرف م است. با حرف م ممنون ظاهر می شود. م می تواند شایگر مملون ها چس باشد و هنوز ما همه آنها فرق دارد. اما برای کودک باید چیزی را که در دسترس اوست مثال آورد. او ممنون را درک می کند نه م را. با ممنون قادر به فهمیدن حرف م است. اما این ابتدای راه است نه انتها.

ماهانی بویگی برای راه انداختن شما از این ضوه استفاده می کند. ولی اگر با او در جا بزرده، باخته اید. باید رهاش کرد. مدرسه ابتدایی است. نا آنجا که پیش می رود خوب است اما لزومی ندارد که شخص همیشه در مدرسه ابتدایی باشد، مدرسه ابتدایی دانشگاه و جهان نیست. باید از آنها گذشت. اینکه مدبّیشتن یک روش است برداشتی ابتدایی است.

کریشنا موری در قطب دیگر فرار دارد. او می گوید. روسی وجود ندارد، مدبّیشتن نیست، خودتان را با آن روش ها احسن حلوه ندهید. مدبّیشتن یک آگاهی ساده است. آگاهی بدون انحط. او کاملاً درست می گوید. اما می خواهد شما را بدون گذراندن مدرسه ابتدایی به دانشگاه وارد کند. می تواند خطرناک باشد زیرا در بزره غایت صحبت می کند. شما او را نمی فهمید. هم اکنون در درک شما نمی گنجد. دیوانه می شوید. بیکسار به او گوش دهید، گم می شوید. زیرا همیشه او را عقلاً تصدیق می کنید اما مسوچه می شوید که در درونتان اتفاق نیافته است. خیلی از طرفداران کریشنا موری نردم می آیند. عقلاً فهمیده اند که: روشی وجود ندارد و مدبّیشتن بداری است. اما چه باید کرد؟ و به آنها می گویم، زمانی که شما در برابر چه باید کرد قرار می گیرید. به این معنی است که روش لازم دارید. می پرسید چگونه باید آنرا انجام داد؟ دنبال تحبیک هستید. کریشنا موری کمکی به شما نمی کند. در هوس ماهاریشی بهتر خواهد بود. اما افرادی که نا



کریشنامورنی متوقف هستند درست مثل افرادی هستند که با ماهاریشی متوقف شده اند.

با هیچکدام - با هر دو، گنج شده ام. هر دو واضح اند، مطالبشان ساده است. بسجستگی در فهم ماهاریشی یا کریشنامورنی نیست. اگر زبان بدانید هر دو را می فهمید. مشکلی نیست. مشکل از من است. زیرا همیشه از شروع صحبت می گم و می گذارم که آنها را فراموش کنید. همیشه صحبت از آنها می کنم و کمکت می کنم از ابتدا شروع کنید. گنج می شوید و می برسید منظور چیست؟ اگر مدینیش یک بیداری باشد، چرا تمرینات زیادی را انجام دهیم؟ باید آنها را انجام دهید. در آنصورت مدینیش واقع می شود که درکی است ساده و با می گوئید تکبیک ها لازم هستند. چرا دوباره تکرار می کنم که آنها را رها باید کرد. و بدور اندازید؟ روبرا در آنصورت احساس خواهید کرد که چیری عمیق را فرا گرفته اید تکبیک ها لازم هستند. چرا دوباره تکرار می کنم که آنها را رها باید کرد. و بدور اندازید؟ روبرا در آنصورت احساس خواهید کرد که چیری عمیق را فرا گرفته اید و تلاش زیاد و کار سخت دوباره باید ترکش کنید؟ شاید میلی دارید به شروع موصول شوید به شما اجازه نمیدهم. وقتی در راه افتادید، شما را هل میدهم به آنها این خود یک مشکل است. با من باشید به این مشکل برمی خورید! روبرو شده و خواهید فهمید. متناقض به نظر میرسد. هنم: من جمع اصدا دم. روبرا تلاش می کنم. هر دو اسدا و اسها را به شما بدهم. اولس و آخرس قدم.

تیلویا از نهایت صحبت می کند میگوید:

هر آنکس که تمرین میکند دارما آتا  
دانستن اینکه چه چیزی و راه ذهن و تمرین است  
یک شخص نباید متوصل شود  
فرد باید درست ببرد ریشه ذهن را  
و خالصانه به آن خیره شود

این همان شهادت است. حلاصانه خبره شدن. فقط خبره حلاصانه است که  
ریشه را می برد. و آن مثل شمشیر برنده است.

او باید شکسته از همه تمایزات  
و راحت قرار گیرد

برم، طبیعی، خبره در درون خویش. این کلام آخر است.  
اما آرام بروید: زیرا دهی یک مکانیسم ظریف است. اگر عجله کنید و از  
گفتار تلویحا توجه ای بزرگ به ذهن برید، هضم و جذبش مشکل است. آهسته بروید  
نگه ای کوچک بردارید تا بتواند جذبش کند.  
حتی وقتی من اینجا هستم، و مطالب ریاضی را میگویم. چون شما بزرگ و  
شمار هستید. و از ابعاد مختلف سخن می رانم. آن مقدار که بیده شما است  
بردارید تا هضمش کنید.

یک روز راهبی از جمیع نردم آمد در حالیکه گنج شده بود. زیرا از بوگا و  
نورا صحبت کرده بوده، و گفت: "نورا تعلیمی بزرگ است و بوگا بسیار آن و  
او هفت بوگا را به مدت ۲ سال تمرین می کرد. احساس خوبی داشت. گنج مانده  
بود که چه کند. زود گنج ننشود اگر تا بوگا احساس راحتی می کند دستورات  
طبیعی خود را دنبال کند. به من اصرار ندهد تا ضم را متوقف کنم. دستورات خود  
را دنبال کند. برم و طبیعی. اگر خوب است بسیار خوب. چه کاری به بالا یا پائین  
بودن آن دارید؟ بست تر باشد. مست جلو می آید. مست می گوید اگر تعلیمی  
بست باشد چرا دنبالش کنم؟ کمکی نمی کند. دنبالش کنید: حتی اگر بست باشد  
برای آن خوب است. چه امکانی در آن است؟ لحظه می رسد که از طریق همین بست  
تر به بالاتر می روید.

بلکان دو طرف دارد که بکسر آن پائین و طرف دیگرش بالاست. پس نورا  
و بوگا مخالف یکدیگر نیستند. مکتب هم هستند. بوگا مقدمه است، اساس است.

جائیکه باید شروع کنید. اما نباید متوسل به آن شوید. لحظه‌ای می‌رسد که شخص باید از یوگا فراتر برود و بطرف ناآرام حرکت نماید. و بالاخره تمام یلکان را باید ترک کنید. هر دو یوگا و ناآرام. به تنهایی در عمق آرامش، فرد همه چیز را فراموش می‌کند.

به من بنگر! من نه یک یوگی هستم و نه یک ناآرامی.  
هیچکدام را انجام نمی‌دهم. نه تمرین و نه غیرتمرین.  
نه به روش و نه به غیروش متوسل می‌شوم.  
به سادگی در اینجا هستم در آرامش، کاری انجام نمی‌دهم.  
یلکانی برایم نیست،  
راه ناپدید شده.  
حرکتی نیست، آرامش کامل است.  
وقتی کسی به منزل می‌آید کاری برای انجام نیست،  
شخص به راحتی فراموش می‌کند و به آرامش فرو می‌برد.  
خدا آرامش نهایی است.

اس را به حضور سیاره گاهی از ناآرام محبت می‌کنیم چون خیلی‌ها با آن کمک می‌نویسند. ضمناً فقط به دستورالعمل خود توجه کنید، احساس خود را دنبال کنید. من احساس نمی‌کنم که ناخودآگاه می‌شود. نه اینکه منوشن کردن. اما خیلی مطالب را باید بگویم نه افراد زیادی کمک خود. پس چه خواهید کرد؟ به گوش دادن ادامه دهید. هر آنچه را که معنای می‌یابد هضمش کنید. خوب بخوبی. بخورید. بگذارید خون و استخوان‌ها شود. فرس استخوان. اما دستورالعمل خود را دنبال کنید.

و هنگامی که از دسترس می‌گوییم عرق در آن می‌شوم و بر آن جگونی می‌است. معنی نوازش حبه دستم. هر کار که بکنم کل هستم. اگر از ناآرام بگویم، کمالاً در آن هستم. هیچ معنی ندارد مانع فقط ناآرام است که ممکن است برداشت غلط از آن داشته باشد. کلام من مقایسه‌ای نیست، مسئله‌ای برایم وجود ندارد. ناآرام و آلتیرس است کل نهایی. زیرا اگر از دند کل به آن بگردم، کل است. وقتی از یوگا

صحبت کنم همان است زیرا من کل هستم. مسأله ای از نظر تائسرا و یا یوگا نیست. آن کلیت من است که همه چیز را جلوم می آورد. وقتی یوگا و یانائجلی را پیش می کشد، دو باره خواهم گفت که این آخرین است. پس مفسوش نشوید: همیشه بخاطر داشته باشید که آن کلیت من است. کیفیت من که بر آن پیاده می کنم. اگر آنرا بخاطر بسیاریه، کمکتان میکند: حتی وجود متناقض من شما را مشوش نخواهد کرد.

سرود ادامه دارد:

شخص نباید بدهد یا بگیرد،  
اما طبیبی و نرم بماند زیرا، ماهامود را  
درا، تمام دریاها و داده ها است.  
از آنها که آلاها<sup>۱۴۰</sup> متولد نمی شود،  
کسی مانع او نیست و خاکش نمی کند؛  
توفیق در قلمروی متولد نشد.  
همه تملکی در دارماتا<sup>۱۴۱</sup> حل می شود،  
و هوای نفس و مباحات در علم ناپدید می گردند.

## بخش ۹ وراء و وراء

۱۹ فوریه ۱۹۷۵

یک دهن معمولی در صدد احد بشتر و بشتر از دنیا است. هر کجا و از هر طرف. ذهن معمولی گسرنده ای بر برگ است؛ یک گدا! گدایی که ارصه نمی شود. هر چه بشتر میگیرد، کشته تر می شود. هر چه بشتر دارد، بشتر می خواهید، سیری ندارید. گرچه در درون بیاری هست ولی در بیرون نراحتان غده روحی زده و بشتر و بشتر بدبخت تر می شوید. چون ارصه نمی گردید. هیچ چیز برای ذهنی که بشتر طلب می کند، سیری ندارد. «بشتر» علامت است، بیماری است. پایانی ندارد. دهن عادی به خوردن ادامه می دهد، به شکل اسفند، نه تنها انشاء را بلکه اشخاص را نیز. شوهر طایف مالکیت هم می همسر است. گونا بومی خوردنی است؛ دوست دارد خوب بخورد و هضمش کند تا قسمی از وی گردد. ذهن معمولی آدم خوار است. همسر سرچش است؛ شوهر را جان فرو می برد که جبری از آن باقی نمی ماند. قبل هم دیگر هستند. دوست سرچش اند: پدر و مادر نیز با بیجه خود چس می کنند، و بیجه ها نسبت به والدین خود، کن ارتباطات دهن معمولی دلالت بر فوریت دادن دیگران می کند. که خود بومی خوردن

است.

و آئوب دهی عرمانی در برابر دهی معمولی است. به سبب دهی معمولی است که دهی عرمانی بوجود می آید. تعلم ادیان ایستاده، سهم شود؛ نباید مگیری برعکس، بده! حذقه را به سبب خلی دهی عرمانی اشعه میدهد.

دهی عادی همیشه در بدبختی است، زیرا همیشه عطش برای «بیشتر» را دارد پس افسرده و ممگیس است. دهی عرمانی که ادیان درست کرده اند، همیشه خوشحال است و ضعف خاصی را دارد زیرا طلب بیشتر را نمی کند؛ به عکس مداوم در دادن دارد. اما در عین هور دهی عادی وجود دارد.

اسان دلخوش نمی تواند در عین وجود باشد، بلکه در سطح حرکت میکند. به طرف قطب مخالف عقب گرد می کند. در حقیقت روی سرش می ایستد. حاش در یک «شریف سان»<sup>۱</sup> است. با قسلی فرقی ندارد الا در اینکه نمایی جدیدی برحاشنه تا بیشتر و بیشتر بدهد، پایانی ندارد. دلخوش است اما در عین کمشت ویژه ای از غمگینی را میتوان دید.

این نوع غمگینی را همیشه در افراد مذهبی می بیند. دلخوشی البته به سبب دادن، اما غمگینی به لحاظ آنکه نمی توانند بیشتر بدهد. دلخوشی به سبب ضراک، اما غم به سبب ناکافی بودن آن. هیچ جبر کافی نخواهد بود.

پس دو نوع بدبختی وجود دارد. بدبختی معمولی، که این نوع مردم بدبخت را همه حامی مید. تمام رمن بر است از آنها زیرا نمایی بیشتر را دارند و ارضاء نمی شوند. نوع دیگر بدبختی که مردمی به ظاهر راضی و دلخوش دارد، شما آن را در راهبان، کشیت، در مومعه ها و آشرام ها می بیند. مردمی به ظاهر خندان اما لبخندشان حالتی خاص از قم دارند.

اگر صیفاً بگردید موعه بدبختی آنان سز میشوید. نمی توان سهاپت داد. ندارید که بدهد. این دو نوع مردمی هستند که همیشه آنها را می بیند. دهی عرمانی یک فرد مذهبی تحت تأثیر تربیت و فرهنگ مسیحیت، یهودیت، اسلام و

یا همدو بهتر از ذهن مادی است. چون بدبختی به طریق مدهی خوب است. بهتر از آن بدبختی به شیوه یک امپراطور است نه یک گدا.

نرومنندی در حال مرگ از من تقاضا کرد تا در کنارش باشم. در آخرش لحظه جسمانش را باز کرد با پسرش حرفی را زد که همیشه در فکرش بود. بارها برانم گفته بود: او نگران از وضع پسر و لحرشش بود بر عکس خودش که زندگی مدهی داشت پسرش و لخرح و مادی بود. در گوش فرزند گفتند:

«پول همه چیز مسسه هر چیزی را نمی توانی با آن معری  
چهره‌هایی هم و راه پول همد. پول به نهایی کسی را خوشحال نمی کند»

### پسر محک کرد و گفت:

«ممکن است درست بگویی. اما انسان میتواند بدون منی را که دوست دارد برگزیند. شادی را می توان خرید اما همه را به حواست خود میتوانی بفروشی و به شیوه خود بدبخت باشی».

یک فقیر می بایستی بدون حق انتخاب بدبخت باشد: اما یک نرومنند با انتخاب خود میتواند بدبخت باشد. و هر قش اینست که او بدبختی را خود برمی گرداند. آزاد است. بدبختی یک فقیر جزو سرنوشت و قسمت اوست. حق انتخاب ندارد. یک فرد مدهی بدبختی را خود برگزیده است. به همین دلیل کمی دلخوشی دارد: یک ضد مذهب بدبختی را تحمل میکند چون خود آنها انتخاب نکرده است. هر دو در یک دنیا. «بیشتر» - زندگی میکند. اما یک فرد مدهی مثل امپراطور زندگی میکند. سهم می خورد. میدهد. صدقه وار. بودیرم. جبریم و تا نوثیزم. نوع سوئی از ذهن را درست کرده اند که نه مادی است و نه غیر مادی. در اصل ذهن نیست. برای معنی کردن آن بهتر است کلمه «بدون ذهن» به آن داده شود. سعی کنید خوب این سه را بفهمید. «ذهن مادی» و «ذهن غیر مادی» کاملاً برعکس یکدیگر هستند ولی هر دو در همان مسر «بیشتر» میباشد. ابتدا سر در قضا مخالف «بدون ذهن» که زائیده فکر بودایی ها و جبریزم ها و تا نوثی ها است. «بدون ذهن» چیست؟ بودایی و جبریم بجای صدقه، می تفاوتی را نعلم مدهد.



نمی گویند: بدله. زیرا دادن نیز بخشی از همان دائره گرفتن است. در گرفتن شما از کسی می گیرید. در دادن به کسی می دهید. اما همان دایره است. ابعاد تغییر نمی کند. فقط مسر عوض می شود. تاکید بودائی بر بی ملکی و بی تفاوتی است: نه در دادن: شما نباید مالک چیزی یا کسی باشید. به سادگی دنیای مالکیت را رها کنید. مثلاً دادن یا گرفتن نیست زیرا هر دو به دنیای مالکیت تعلق دارد. چگونه مسوان چیزی را که متعلق به شما نیست به دیگران بدهد؟ فقط شما قادرید چیزی را که قبلاً بدست آورده و یا گرفته اید به دیگران بدهید. در غیر اینصورت چگونه می دهد؟ وقتی به دنیا آمدید مالک چیزی نبودید. از دنیا هم که میروید چیزی را با خود نمی برید. پس شما یکی از این دو گروه هستید: یا آنها که مثل بستر و بستر را می کشد و بستر و بستر فرو داده و هربه می شوند و یا کسانی که می دهد و می دهد نه ضعف و ضعف تر شوند. بودا میگوید: نباید یک مالک باشید. سمت هیچکدام را نگیرید و به سادگی در بی وضعیتی به سر ببرید.

این شخص سوم. بدون ذهن. به دلخواهی و شادی فردی یا ذهن غیرمادی نیست. مکتب سر خواهد بود. آرام تر. راحت تر. آرامش عمیقی را در دست. اما تبعیدی را برپا نمی سید. برپا می مجسمه بودا یا مهر و پرا بخندای عشق سه است. به خوشی هستند و به مدبخت. بلکه دستان شادی و دراحی را بر گرفته اند. و به دراحی در آرامتی اند. بی تفاوت نسبت به دنیا. بدون ملکی. دامن دارند. گذره گسر هستند. این همان آن شکنی " است: گذره گسری. بی بد و نی. او در اضروف خود کفشی خدمت از سکوت خواهد داشت که به حوی می بیند آن را احساس کرد.

تیلون و راه سه دسه را میرو: اکنون بعضی بی چهار دمنه مشکل میشود. ذهن مادی دمنای بستر دارد: ذهن غیرمادی حواس را دادن پیشراست. بدون ذهن. بی تفاوت و دست نداشتنی است. نه می دهد و نه میگیرد. پس ذهن تیلون را چه بیا مسم؟ آن نوع چهارم است. چهارمین و بالاترین آفرینش است: وراثی ندارد. حتی بدون ذهن هم نیست. اصلاً ذهن نیست. زیرا در وضعیت بدون ذهن، ذهنی به

صورت منفی وجود دارد. تأکید هنوز بر بی تفاوتی نسبت به اشیاء و دنیایی مادی است با وجودیکه تمرکز آن روی آنهاست. بی تفاوت باشید، مالک چیزی نیستید و نخواهید که مالک شوید. با گشاده گبیری و آگاهی از مالکیت دوری کنید. به آن توجه کنید. تأکید هنوز بر اشیاء است. نسبت به دنیا بی تفاوت باشید.

تیلویا می گوید:

تأکید باید بر خود شما باشد. نه بر اشیاء. نسبت به دنیا بی تفاوت باشید. و بر بی تفاوتی خود بلی است به دنیا. به دیگری توجه نکنید. زندگی خود را کمالات به درون برید. بگران بیرون باشید. در عین حال بی تفاوت نسبت به آن هم باشید. نه نعمتی بیشتر کی و نه بیشتر بده. نه بی تفاوت باش و نه توجه زیاد نکن. خودمحور باش. در درون بشین و هیچ کاری نکن. تا تمام تمرکز جرحنی دورانی و دوری کامل را انجام دهد.

انگار دنیا تماماً ناپدید شده است؛  
چیزی برای دادن نیست، برای گرفتن نیز،  
چیزی برای بی تفاوت بودن نیست.  
لفظ شما هستید  
در خود آگاه خود زندگی میکنید  
و آن لفظ دنیای شما است  
چیز دیگری وجود ندارد.

این مرحله وراء ذهن و وراء بدون ذهن است. این عالی ترین مرحله فهم است. هیچی وراء آن نیست. و من به شما میگویم: تا به آن نرسیده ای هرگز راضی ننویس. چرا؟ زیرا بشر بدبخت است. بشر عادی. با طلب بیشتر هرگز ارماء نمی شود. پس بیوسنه بدبختی وجود دارد. و بیشتر و بیشتر میشود.

انسانی با ذهن غیرعادی و با تعلیم مدهی به ظاهر خوش است. اما عم در اعماق وجودش است. حتی در اوج نرس احساس هم دارد. مزور است می رند. احساسی نیست: ادای آنرا در می آورد. انگار جلوی عکاس رست مناسبی را میگرد که در حقیقت دارا نیست. این وضع بهتر از اولی است زیرا حداقل میتواند بخند

برسد. گرچه معنی نیست و مدت زیادی طول نمی کشد اما به هر حال هست. و بعد رود حسه می شوید. خدای قایمید می شود. می خواهید بشیر بدهید، می توانید. و آنگاه در وضع انسان با ذهن عادی خواهید بود.

برای گروه دوم کسی طول میکشد تازه بدبختی را بفهمد اما به هر حال خواهد آمد. خدای را که در صوامع، معابد، و مساجد تجربه می کند عمیق و دائمی نیست. اندکی سست. از دست خواهید داد. فقط در لحظه است. چرا لحظه ای است؟ زیرا زمانی که به تاجان خواهد آمد، دیگر نمی تواند بدهد. پس هر دو گروه به معالجه آبراه می کنند. ذهن عادی و غیرعادی در کیفیت یکی هستند و هر دو راه حل یک مسئله اند. و این مشکل در همه جا هست.

در اسد افراد چیره دلی را می گزید، سپس شروع میکند به خیرات. بکشد رویی گرفته، ده درمدا آنرا خیرات می کند. این نه تنها راهش است. اگر بکشد رویی را کاملاً خیرات کند. دیگر چیزی برای صدقه ندارد. به گرفتن ادامه دهد تا بخشی را بربورع کند. مملکتان یک پنجم درآمد را خمس میدهد و دلیخوش هستند. چرا؟ زیرا این یک سازش است، در غیر اینصورت چیزی برای خیرات نخواهد داشت. پس اول جمع و بعد نورع کند. جمع برای توزیع، تروفتند شدن برای شاد بودن. بهره برداری کند ما قدر به کمک باشد. این می معنی است! و نه راه ممکن: بلی بین ذهن عادی و غیرعادی.

حتی ذهن عادی می اندیشد که زیاد دارد پس به مردم خیرات می کند. به سمارستان، به مراکز سرطان شامی به کتابخانه با دانشکده، اول جمع و سپس خیرات میکند. اول از شما می دزدد سپس بهتان کمک می کند. کمک کنه ها و دردان فرقی ندارند. یک فرداند. با دست راست می دردند و با دست چپ کمک می کنند، در یک سیر و کاوتند.

شخص سوّم، با فرد بدون ذهن، در وضعیتی بهتر از دو نفر اول و دم است. گرچه سکونی طولانی ندارد ولی سعادتمند نیست. نه غمگین است و نه بدبخت اما وضعی ندارد. سمار نیست و برشکن نفی در او نمی بیند اما سلامت هم

نمی باشد زیرا احساس سلامتی نمی کند. نه شمار است و نه سالم. مابین ایندو قرار دارد.

بی تفاوتی سبب سکوت می شود. اما کافی نیست. گرچه خوب، و ریاضت. ولی راضی نمی شود. دیر یا زود خسته میگردید.

اگر از زندگی شهری خسته شوید و به تبه ها بروید همس واقع خواهد شد. سستی، لندن، نیویورک خسته تان کرده است. سروصدا، ترافیک، هرجا، ادا، دزد و دارد. لذا به همس تان فرار می کنید. اما پس از چند روز، سه یا چهار یا پنج روز همراه با سکوت. احساس خستگی می کنید. تبه ها، درختان، دره ساکت اند، هراس نیست. پس خواستار زندگی شهری می شوید: میما، دوسان، ...

سکوت کافی نیست، چون کیفیت مرگ را دارد و نه ماهیت زندگی. برای مضطربان یک سکوت و یک چند روز و چند لحظه جدا از زندگی خویش خوب است. در سکوت لذت می برید اما نه همیشه. زود سیر شده و خواهد فهمید که کافی نیست. مفذتی نمی باشد. سکوت شما را در مقام نازاحتی و غم و هجران حمایت خواهد کرد. اما نقد به ای در آن نیست پس وضعی وضعی دارید...

شخص چهارم همان است که نیلویا بر آن اشاره دارد. گرچه مشکل است اما نیلویا وضعی دارد تا آنرا برای نازایا، معتمدش، عشقش و ایمانش، باز گوید. این مرحله ای است توأم با سعادت و سکوت، که نسخه بی تفاوتی نسبت به دنیا و با سکوت نیست بلکه از محض وجود یک شخص برمی خیزد. از ترک کردن حامی بی شود بلکه از برم و طبیعی بودن واقع میشود. احیای هیبی فزین دارند اما اگر نالاش و مدیتیش کرده تا بفهمید کل راه زندگی تان روشن خواهد بود، آنوقت به راحتی سفر خواهد کرد. هرگز تا قبل از رسیدن به مرحله چهارم راضی نگردید. در عمر استواریت دیر باز زود نارضایتی بر خواهد خواست تا وقتی به «ساجی نانا اندا» ... حقیقت، آگاهی و سعادت کامل - نرسیده اید به منزل فرود نیامده اید. میان راه هستید. خوب گاهی در کنار جاده به استراحت می پردازید اما آنرا خانه خویش سازید. سفر ادامه دارد باید دوباره بلند شده و به حرکت ادامه دهید.

ار مرحله اول ذهن به دامن و سپس به سومین و در انتها به وراه آن به راه یافتند اگر شما در اولین مرحله ذهن هستید، که نودونه درصد مردم می باشند، در آنصورت فرزند فکر یهودی، یا اسلامی و یا مسیحی به شما کمک میکند. آنها شما را از دام بدبختی مادی بیرون می آورند. اما هنوز در راه هستید و خود را گول نزد که رسیده اید. اکنون می بایستی وراه آن رفته وراه خوشی که عه درش بهمه است. وراه گرفتن و دادن: وراه دلخوشی. شما که هستید که بدهد؟ چه چیزی گرفته اید که بدهد؟ شما کی هستید که کمک کنید؟ حتی به خودتان هم کمک نکرده اید، بطور به دیگران مستوانید کمک برسانید؟ چراغ شما نمی سوزد و مستواهد به دیگران کمک کنید؟ امکان دارد آنها را هم خاموش کنید. وجود درونشان تاریک است. نمی نواصد کمک کنید، نمی توانید بدهید، چیزی برای دادن ندارید.

بودیم، حسرم، تاثونسم<sup>۱۴۵</sup> و لاثونز<sup>۱۴۶</sup> و ومهاویرا<sup>۱۴۷</sup> و صددار<sup>۱۴۸</sup> گویم. مستواصد شما را از آن رهائی بخشید: اما نبلویا می گوید که راسی به بی مدونی، سکوت، دوری و کاره گیری نشوید. زیرا هنوز در ارتباط د دنیا هستید و هر آن بی رمایی مارض مستود. نبلویا وراه این سه مرحله را به باری شما مآورد. او شما را به درونی تریس صغه وجودی بان می برد، تا در خود مرکزیت و ریشه یابند و در می حلق بی ارتباط د دنیا نشوید. حتی بی ارتباطی هم در آنجا نیست.

همه چیز حل شده.

شما فقط به شکل گریستال خرد هستید،

فقط شما در بی گاهی خالص خرد هستید.

انگاره نباتی برنخاسته است،

هرگز نبوده است.

قدم در مرحله چهارم آگاهی میگذارید، وقتی که متولد نشده اید، وجودی

145. taqum.

146. larcu

147. mchavna

148. val-Darta Giamani

کامل، که اوئیس گام را به دنیا نگذاشته است. و یا به آخر پس گامی که از دب برداشته آید.

این همان صورت اصلی است که سروان دن به آن اشاره دارند. مرشد های دن به شاگردان میگویند، برو، و صورتی را که قبل از آمدن به دنا دانی پیدا کن و نیز صورتی را که پس از مرگ خواهی داشت جشکو کی. حتی زمانی که دنا بود و یا زمانی که نابدید میشود، شما به اصل حاض خود میرسید. این همان مضمت است.

حال به تیلویا گوش دهید:  
شخص نباید بدهد یا بگیرد  
اما طبیعی و نرم بماند زیرا ماهامود را  
رواه تمام دریافت ها و داده ها است

انسان نباید بدهد یا بگیرد زیرا وقتی میدهد و یا میگیرد، حرکتی به سروان از خود دارد؛ هر دو عقب گرد هستند، و به سوی دیگری هدایت می شوند. آنچه می شوید، انرژی شما به سروان سرار بر میگردد، چه بدهد، و بگیرد سفاک است. دیگری با نه عزمه میگذارد، چشمان شما سوی دیگری متمرکز شده پس خود را فراموش می کنید. برایشان اتفاق افتاده است. خود را محض نمی آورید چون چشمانتان متمرکز و مواری آن طرف شده است. آنچه که انجام میدهد به سبب دیگر است، هر آنچه که باشد به لحاظ ظرف مغز است.

حتی با فراتر از دب، باز ذهنتان ادامه دارد؛ مردم راجع به من چه فکر می کنند؟ ما نفس به همانا می اندیشد که دیگران از شما تصویر یک راهب و تارک دینی بزرگ را دارند. و یا روزنامه ها در تازه ام چه نوشته اند. مظهر مافری نه و سرگردان هستند که نردغان آید و از احبار دنا در مورد شما محبت برانند.

شما صورتی از خود ندارند بلکه عمیق دیگران در تازه شماست. یکی میگوید ریشاند و شما فکر میکنید که هستند. دیگری میگوید ریشاند و از آن

فکر رخ می برد و از گفتن کلمه زشت زخمی بر بدنتان می نشند. مجموعه ای از مفاید دیگران هستند. در اصل نمی دانید چه کسی هستند. فقط اینکه دیگران در دهر شما چه فکر می کنند. و این عجیب است. زیرا دیگران واقف نیستند بر آنچه که در دهر نان می اندیشند. آنها خود را از طریق شما می بینند. نازی زیبایی است. من خود را از طریق شما می شناسم و شما از طریق من و هیچک نمی دانم چه کسی هستیم.

دیگران آنقدر مهم اند که انرژی شما با آنان برانگیخته شده است. همیشه اندیشه دیگران، همیشه صحبت از دیگران و یا دادن چیزی به آنها.

### تلویا میگوید:

شخصی به دهد و نه بگیرد، یعنی چه؟ یعنی شاید شریک باشد؟ نه به این معنی است. منظور این است که انسان نباید خود را مسئول دادن و گرفتن کند. اگر سواست شخصی بدهد، خوب است. و در آن صورت چیزی در دهن ندارد، و نه جمع بندی از داده ها. این فرق شراکت و دادن است.

یک هدیه مثل دارد و دادن او را درک کرده و جواب دهد: تشکر کند. ممنون شوید. این هدیه بیست و نهمی گدایی است چون در مقابل چیزی از شما می خواهد. حتی یک قدر دانی، بسیار خوب: می دهد تا بگیرد؛ و این یکدستی است. تلویا شریک شدن را مع نمی کند، بلکه دادن و گرفتن را به می دهد. اگر بطور ضمنی احساس داد می کنید، می دهید. اما باید یک شراکت باشد. یک هدیه. این فرق بین هدیه و دادن است.

هدیه گدایی نیست. انتظار چیزی نمی رود. کاملاً هیچی، حتی به شناسایی. بکان دادن سر برای قدر دانی، نه هیچی انتظار نمی رود. اگر اشاره ای به آن نکند، حتی نشانه ای در شخصی که آنرا به شما داده است نمی بیند. در حقیقت با مدگر شما شخص هدیه اظهار پرتی می کند. زیرا انتظار آنرا نمی داد. بر عکس احساسی از حق شناسی سبب به شما دارد. زیرا هدیه او را قبول کرده اید. اما که داشت هدیه اش را رد کنید. می نوازستید نه بگوئید. ولی چه خوب کاری کردید که

نگفتند: قبولش کردید. فردی که هدیه به شما میدهد همسته ار قبول شما بسیار گزار خواهد بود.

نیلویا نمی گوید نده، و نگیره، زیرا زندگی بدون دادن و گرفتن دوام ندارد. حتی نیلویا هم باید نفس بکشد، حتی نیلویا هم برای غذایش گدایی میکند، حتی نیلویا هم باید برای آب خوردن به رودخانه رود. نیلویا تشنه است، آب ندارد. گرسنه است غذا می خواهد: نیلویا در اتاق در سه خفه مشوید. بیرون می آید و عمقاً نفس می کشد. از هر لحظه زندگی برخوردار می شود. بدون گرفتن نمی توانست وجود داشته باشید. مردم سعی کرده اند اما ضعیفی نیستند. به غایت خودپرست اند. خودپرستان سعی میکنند تا همیشه از چیزی مستقل باشند. انگار به هیچی و هیچکس نیازمند نیستند. این احمقانه است. بی ربط است! نیلویا نمی تواند چس کاری را بکند. او فردی بسیار ضعیفی است. هیچکس را به ضعیفی بودن او نمی یابید. اگر شما طبیعت را خوب بفهمد از کشف حقیقی متعجب خواهید شد. و آن اینست: هیچکس وابسته است، هیچکس مستقل است. هر فرد مستقل است. هیچکس نمی تواند ادعا کند که: من مستقل هستم. این احمقانه است شما برای یک لحظه کوتاه هم نمی توانید در استقلال خود هستی داشته باشید. هیچ فرد کاملاً وابسته است. دو قطب مستقل و غیرمستقل وجود ندارند. کسی که وابسته به نظر میرسد همچنین مستقل هم هست، و کسی که به نظر مستقل میرسد وابسته بهر هست. زندگی یک درون وابستگی است. یک شراکت مقابل است. حتی امپراطور وابسته به غلامانش است. و غلامان وابسته به او نیستند زیرا منوایند حداقل خودکشی کنند: این استقلال را آنها دارا هستند. عیب در اینجا مطرح نیست، زندگی نسبی است. البته نیلویا آنرا می داند. او راه ضعیفی را توصیه می کند. مگر میشود آگاه نداشت؟ او بخوبی میداند که زندگی یک دادن و گرفتن است. شما شریک می شوید اما به آن توجهی نکنید. فکر در تازه اش نکند. بگذارد اتفاق افتد و آنوقت بیشتر از آنچه که داده اید، نمی خواهید: و بیشتر از آنچه که آنها



مبوانند بدهند از ایشان نمی خواهید. به سادگی آنقدر که مقتضی است میدهند و با مگیرند. خود را نسبت به کسی مجبور حس نمی کنید و دیگری را هم به خود ملزم نمی کنید. پس زندگی یک دوران وابستگی است. هستی ما دو طرفه است. همه اعضاء یکدیگر هستیم.

آگاهی انسانوسی بهکران است و هیچکس جزیره نیست.  
با یکدیگر ملاقات و آمیزش می کنیم.  
مرزی نیست  
تمام مرزها دروغ است  
آنها قیولای می داند. پس چه میگوید؟

یک فرد نباید بدهد یا بگیرد. اما طبیعی باشد. .... لحظه ای که می اندیشید چیزی گرفته اید. غیرطبیعی شده اید. گرفتن بسیار خوبه. اما اندیشه گرفتن غیرطبیعی است. دادن ریاست اما لحظه ای که ماندیشد که داده اید زشت است. غیرطبیعی است. به آسانی میدهد. روبرو چاره ای ندارید. باید بدهد به راحتی می گیرید چون چاره ای ندارید. حزنش از کل هستید. اما با دادن با گرفتن غیرطبیعی خود خلق می شود. این نکته را باید بفهمند. نه جمع کنید و نه رها. فقط طبیعی باشید.

اگر جبری در مسیر آمده. از آن لذت ببرید. اگر زیاد دارید و زیادی همیشه در دست است پس شریک شوید. یک تعادل اساسی. طبیعی باشید. و نه نگهدارید و نه رها کنید. به مسمت و به مفی هر کسی از کل لذت می برد. وراء کل همه سهواً اند. در کل هر کسی سهمی دارد. برندگان، درختان حیوانات، آنها طبیعی اند. فقط بشر تنها حیوان غیرطبیعی است. به این دلیل نیاز به دین دارد حیوانات و برندگان ساری به دین ندارند. زیرا غیرطبیعی نیستند. هر چه بشر غیرطبیعی تر می شود به دین بیشتری نیازمند است. پس بخاطر بسیاری که وقتی یک جامعه بشر و بشر غیرطبیعی تر و تکنولوژی تر میشود دین بیشتری را طلب می کند.

مردم از من می پرسد که چرا در آمریکا بشر انسانها دنبال دین هستند و

آشنایی و جستجوی زیاد زیرا آمریکا امروزه غیرطبیعی تر از کشورها است، صنعتی تر از آنها، حکومتی مبتنی بر تکنولوژی که همه چیز را غیرطبیعی کرده است. در درونشان تشنگی برای آزادی از تکنولوژی است. نشه برای طبعی بودن، و کلی جامعه غیرطبیعی شده است. هر چه با فرهنگ بر، متحد بر - غیرطبیعی تر. وقتی جامعه ای با فرهنگ شده پس به محله میاید از موازن شود، نوازنی زیرکانه، جامعه طبعی به آن نیاز ندارد. لائوتسه میگوید: از نیاکان شنیده ام که زمانی مردم طبعی بودند دینی وجود نداشته

وقتی مردم طبیعی بودند، هرگز راجع به بهشت و جهنم نمی اندیشیدند راجع به اخلاقیات فکر نمی کردند. قانون مدنی وجود نداشت. لائوتسه میگوید که مردم به سبب وجود قانون، حاشی شده اند، و به سبب اخلاقیات میرا اخلاقی شده اند و به سبب غنای فرهنگی ... و پس را با فرهنگی غنی شناخته اند در حالیکه هیچ کشور دیگری به پای آن از لحاظ فرهنگی نمی رسد.

کنفوسیوس نظامی کامل برای بشر با فرهنگ درست کرد. سه هزار و سیصد و بیست و هشت لائوتسه برای هم نزاری با آن آمده زیرا ممکن بود کنفوسیوس کلی جامعه را بکشد. سه هزار و سیصد و بیست و هشت حلی ریزان است میخواهد فردی را با فرهنگ کند در حالیکه در این همه قانون ناپدید خواهد شد. اصلاً بشر نخواهد بود لائوتسه قوانین را بدست می گیرد و مثل منشی خاک پر تاب می کند؛ و به این قانون مملاتی از نظر او ایست که هیچ قانونی ندارد. به این میگویند میران. لائوتسه دین است و کنفوسیوس فرهنگ.

مذهب همانند دارو مورد نیاز است. اگر مریض باشد به دارو نیازمندید، بیماری شدیدتر البته داروی بیشتر. وقتی یک جامعه بیمار میشود که ضمیمه در آن گم شده باشد. یک بشر بیمار می شود وقتی که طبیعت در او فروموش شده است. نیلویو زماناً برای برم و طبیعی بودن است. و همیشه بخاطر داشته باشد که برم همیشه همراه ضمیمه بودن می باشد. نمی شود، به معنی حالت طبیعی بودن را بدست آورد زیرا هوسها خلق می شوند. به انسانهای هوسناک زبانی برخورد کرده ام.

که از آموخته‌ای طبیعی چیزی غیرطبیعی را احراج کرده‌اند. بطور مثال، خوردن غذاهای ارگانیکی خوب است مطلقاً بی‌سوء، اما اگر خیلی واسه به آهسته به آهسته شود، بطوریکه هر لحظه به آن نرسد، و چیزی غیر ارگانیکی را به بدن راه ندهید آنوقت بعد افراط عمل کرده‌اید.

افردی را می‌شناسم که معتقد به درمان طبیعی هست و در قبول درمان طبیعی آنجاست غیرطبیعی شده‌اند که نمی‌توان به‌طور کرد چه اتفاقی برایشان افتاده است. اما می‌داند، اگر به دهی فشار وارد نباید، غیرطبیعی می‌شود. پس واژه «نرم» را مداومتاً حاضر بپسیرید در اینصورت ضرر ندارد در روز «با هوس» می‌شوید؛ دچار مری می‌گردید. و با آنقدر فشار متورمید که طبیعی را به غیرطبیعی مبدل می‌کند. بنویس برم و طبیعی است. و این تعلیم کامل اوست. نمی‌تواند به شما بگوید که: بدهد و نگیرد اما می‌گوید پس می‌تواند دیگری را باید دارا باشد.

### شخص باید ویرانه در افتادها و داده‌ها باشد

معنی مسر در آن هست: طبیعی نمی‌باشد. و اگر طبیعی بودید، محل دادن اندکی می‌افتد. ریاضت! اگر طبیعی باشید، کسی به شما چیزی می‌دهد و شما طبیعی می‌گیرید. اما از آن حرفه درصت می‌کند. از آن صفت اضطراب نثارید. ... زیرا ما همانودرا ویرانه تمام قبول و رد است. لائوسه قولت را تعلیم می‌دهد. و بطور چیزی ویرانه می‌داند و رد. او به حقیقت یکی از بزرگترین مرشدان است، شما چیزی را رد می‌کنید و غیرطبیعی می‌شوید. مسواک و همند. حشم در دروغ. دارید، رفتن می‌کنید. و به صفت منکراتی که خشم آور است. آرامی پیش می‌آید. و رنگی توأم به حشم است. مسر را ب دیگر می‌توان رسید. و فی‌الراحتی بوجود آمد. معلم احراق که همیشه حاضر به کمک هستند می‌گویند: سرکوش کنید، به دور اندازید صفت بی‌شو. ترفش کن! و شما شروع می‌کند به نزد آن.

رد کردن آن یعنی غیرطبیعی بودن؛ هر چه دارید طبیعت به شما داده. شما را چه کسی هستید که آنرا رد کنید؟ بخشی از ذهن به بخش دیگر فرمان میدهد؟ و هر دو بخش یکی هستند. امکان ندارد؛ میتوان بازی را ادامه داد. بخشی که عصیانیت را داراست نگران بخش دیگر نیست که سعی در سرکوبی آن دارد. زیرا لحظه ای مبرسد که متفجر میگردد. پس مشکلی برای آن نیست. همینطور بخشی که دارای شهوت، حرص، طمع و با ... .. است. به جنگیدن ادامه مدهید، تلف می کنید، خود را به هزار راه می زیند و همیشه در دو قسمت باقی می ماند. در زد و خورد، در تفتی.

یکبار که رد کردید غیرطبیعی می شوید. رد نکنید. البته، فوراً قبول پیش می آید. وقتی رد نکردید پس قبول کنید. خیلی ظریف و دقیق است. تیلورا عقیده دارد که در قبول نومی ترد وجود دارد، زیرا هنگامیکه میگوئید: بله قبول میکنم، در معنی کاملاً رد کرده اید. در غیر اینصورت چرا میگوئید قبول میکنم؟ چه نیازی به گفتن آن است؟ قبول سرشار از معنی است وقتی در مقابل رد قرار دارد؛ در غیر اینصورت بی معنی است.

مردم در حضور می گویند: بله ما شما را قبول داریم. به صورت نشان نگاه میکنم، چه میگویند، نمی دانند چه می کنند، مرا رد می کنند. ذهن خود را مجبور به قبول من میکنند در حالیکه بخش مخصوصی از ذهن ترد است. در حین گفتن «بله»، «نه» وجود دارد، خود کلمه بله حامل نه میباشد. بله برای نه یک لباس مصنوعی و با یک دکور است. در درون ضربه نه را می توانم بشنوم که حیات دارد. و آنوقت میگویند قبول داریم.

اگر نردنی نباشد چگونه می توانید قبول کنید: چطور میگوئید قبول دارم؟ اگر جنگی نباشد چطور میگوئید تسلیم میشوم؟ اگر متوجه این نکته نباشید، نومی قبول اتفاق می افتد که وراه هر دو رد و قبول است: تسلیمی واقع میگردد که وراه هر دو جنگ و تسلیم است. در آن صورت کلی است. ... زیرا، هانودرا وراه رد و قبول است.

و وقتی شما طبعی باشید، نه قبول ورد نه جنگ و نه تسلیم، نه «نه» بگوئید و نه «بله» اما اجازه دهید خود اتفاق افتد، آنوقت احتیاری از خود ندارید و به راحتی ملاحظه میکنید آنچه را که واقع شده است. سعی نمی‌کنید تا چیزی را عوض نمائید. سعی در اثبات خود نمی‌کنید، هر چه هستید باقی می‌مانید. گرچه برای ذهن خیلی مشکل است چون ماهیتی اثبات کننده دارد.

ذهن پیوسته اعلام میکند: میتوانی بالاتر روی بزرگ شوی، اینجا را میتوانی برق بیاندازی و اینجا طلای خالص می‌شوی. اثبات، تفسیر، کمبیاگری، تفسیر شکل خود! جلوتر و جلوتر می‌رود و دوباره میگوید: بیشتر امکان پذیر است. بیشتر، هنوز هم امکان دارد. آنوقت پس زدن بیش می‌آید. وقتی بخشی از خود را پس زید به دردسر بزرگی می‌افتید. زیرا آن قسمت از لحاظ ساختاری متعلق به شما است، نمی‌توانید پرتاب کنید. بدن را میتوان قطع کرد اما وجود را نه؛ زیرا کل است چگونه میتوان آنرا برید؟ شمیری برای بریدن آن نیست. اگر چشم علیه شما کار کند به دور می‌اندازدش. اگر دستان مرتکب جنایت شوند، می‌برند: اگر پاها بسوی گناه شما را بکشاند، قطعشان می‌کنید. زیرا از آن شما نیستند؛ تقریباً جدا است. بلکه کاملاً جدا است، میتواند جدا کنید. اما در مورد آگاهی چطور؟ وجود درونی خود را چگونه قطع میکنید؟ مادی نیست. نمی‌توانید ببریدش. مثل خلاء می‌ماند. چگونه خلاء را قطع می‌کنید؟ شمیر از میانش عبور می‌کند، لاینجزی است. تلاش زیاد شمیر را می‌شکند. ولی خلاء بی تقسیم باقی می‌ماند، تقسیم پذیر نیست.

وجود درونی تان از جنس خلاء است  
از خود نیست، غیر مادی است.  
هست، اما ماده نیست  
نمی‌توان ببریدش، امکانش نیست.

رد نکنید. ولی فوراً ذهن میگوید: پس، قبول کن. ذهن هرگز نتنهاستان نمی

گذاورد ذهن مثل سایه شما را دنبال میکند. هر جا که بروید همراه شما است و میگوید: بسیار خوب من با شما هستم، فقط به عنوان بازی دهنده. در صورت نیاز کمکشان خواهم کرد. رد نکند، البته درست است! تلویا راست میگوید: قبول کنید! گوش دادن به ذهن، افتادن دوباره در همان تله است. رد و قول دوروی یک سگه اند.

### تلویا می گوید:

..... برسانها مودرا و راه همه رد با قول است قبول نکند، رد نکند. در حقیقت کاری برای انجام دادن نیست. از شما نخواسته اند تا عملی نکند. فقط خواسته شد. که نرم و طبیعی باشید. خودتان باشد و نگذارید تا حررها اتفاق افتد. کل دنیا را بهش را بدون شما میروند؛ رودخانه به دریا می پیوندد سازگاری حرکت میکند، خورشید در صبح متنوع می کند، فعلها دنبال هم میروند، در حین رشد می کنند، شکوفه می شوند، و بعد نابدید می گردند، و کل بدون شما در حرکت است.

آیا قادر نیستید تا مثل کردن خود همراه کل حرکت نداشت؟ این همان رهبانیت است برای شما.

از من می پرسند بک روش منظم به ما معرفی کن. به ما راهت می دهی ولی از نظام آن صحبتی نمی کنی. از من انتظار چه کمکی را دارید؟ من از شما فقط میخواهم که نرم و طبیعی باشید. و نگذارید تا حررها اتفاق افتد؛ هر حرری، بدون شرط؛ خوب و بد، مدحی و شادی، زندگی و مرگ. هر چه که میخواهد اتفاق افتد. شما فقط به وسط راه بایستد. در آرامش باشید. کل وجود به نحو احسن ادامه دارد، چرا نگران خودتان هستید؟

نیازی به اثبات نیست،  
نیازی به تغییر نیست،  
به سادگی نرم و طبیعی باشید.  
اصلاح به خودی خود اتفاق می افتد.

و تعمیرات یکی پس از دیگری، و شما کاملاً تغییر شکل می دهید. اما نه بوسیله خود.

در صورت تلاش مثل کسی هستید که سعی در بالا کشیدن خود با بند کفش دارد. حماقت است. آن کت را نکشد. درست مثل سگی که دم خود را گاز بگیرد. در صبح زیمان که خورشید بر آمده است حلی از سگ ها را چنین می بیند. در حال نشسته از سکوت لذت می برند و ناگهان نگاهشان به دمی می افتد که در کارشان است. وسوسه می شوند. بچاره ها از کجا می دانند که دم خودشان است؟ و همبطور است گرفتاری شما؛ در همان قایق مهارت می کنید. وسوسه زیاد میشود و دم خوسمره است باید حورده شود! در اسدا سگ تلاش می کند تا آرام و با سکوت باشد تا دم هیجان رده نشود، اما هر چه که می کند، کمی دم نکتان مخورد و دورتر میشود. آنوقت بی قراری شروع میشود. از خود می پرسد که دم راح به اوجه فکر می کند؟ آیا رفیش است به روش می برده دم دورتر می رود و سگ خشمگین می شود.

و این همان کاری است که تمام کاوش گران روحی با خود می کنند. در یک صبح رستانی وقتی همه چیز زیباست دم خود را می گیرند، نراحس غر مسروزی بوسیله دم می خود. بگذارید بخوابد! طبیعی و شل باشد. چه کسی میتواند دم خود را بگیرد؟ شما می پرید، دم با شما می پرد آنوقت احساس خستگی می کنید: تردم می آید و می پرسید، چرا کوند ایسی نمی پرد. "من چه کنم؟ دندان دم خود بودید و ریانی صبح را از دست دادید. باید با دم خود در سکوت استراحت میکردید. تعدادی مگس بی دعوت آمده بودند. میتوانست صبحانه خوبی باشد. اما گرفتن دم مگس ها را هم ترساند و امکان یک صبحانه لذیذ، ... پس صبر کنید.

۱۵۱. علی برن و مضمیر برن وجود آدمی است که به صورت ژدهانی در پانچ سون و ممرات Kumalana

صبر رده است هدف است که آرا سدا ر کم نالز چاکراهی محف صو. کند و در برهما چاکرا به اوج خود برسد و هوکی را به بی نهایت متصل کند.

بدانید که هیچ چیز را نمی توان اصلاح کرد. همه چیز بهترین هستند.

لفظ باید لذت برد

همه چیز برای جشن مهیا است. چیزی کم نیست.

خود را درگیر بهبودها نکند. و اصلاحات روحی یکی از بهبوده ترین ها است.

... .. طبیعی باشید. زیرا ماهامود را

وراء تمام رد و قبول است

از آنجا که آلاها متولد نمیشود. ....

آلایا واژه ای بودایی به معنی مرل، مرل دروسی، خلاء درونی، آسمان درونی

است.

از آنجا که آلاها متولد نمی شود

کسی مانع او نیست و خاکش نمی کند

نگران نباشید زیرا وجود دروسی شما متولد نمی شود. نمی تواند بمیرد چون

متولد نمی شود کسی قادر به خاک کردن آن نیست. بی مرگ است و از آنجا که

کل به شما زندگی داده و زندگی از آن آمده، چگونه حربه قادر به اصلاح کل

است؟ همه چیز از سرچشمه حازی است. بگذارید سرچشمه آنرا اصلاح کند. و

سرچشمه اندی است. غیر ضروری به وسط میروید و رودخانه ای که به سمت دریا

مصرف هوش میدهد. .... هیچکس نمی تواند مانع آن شود و ب خاکش کند. و

این معیاره تائرا است. کله ادیان معتقدند که باید بدستش آورد و تائرا

میگوید: آنرا کاملاً گرفته اید. تمام مذاهب قائل به تلاش زیاد برای آن هستند ولی

تائرا میگوید به سبب تلاش آنرا از دست میدهد. لطفاً کسی آرامش داشته باشد

تا به سبب آن به دست نیافتنی ها نایل شوید.



... کسی مانع او نیست و خاکش نمی‌کند

شاید مبلون‌ها کار انجام دهید، نگران «کارما»<sup>۱۵۲</sup> نباشید زیرا هیچ عملی از شما قادر به حاکمبازی و یا مداخله کردن درون نخواهد بود. و این اساسی است، نوگلد پاک عیسی است. این نگرشی تانترایی است. عیسی در سفر خود به هندوستان با اصول تانترایی آشنا شد. و این حقیقت را فهمید که بکارت از بین رفتنی نیست. و بچه‌ای نیست که از بکارت متولد نشود. الهیون عیسوی نگران بودند که چگونه عیسی از باکره متولد شده است. بسیاری نیست. هر بچه‌ای از باکره متولد می‌شود زیرا بکارت از بین نمی‌رود.

چگونه سبب نابودی بکارت می‌شوید؟ دو وجود درن و مرد و با دو عاشق در یک اترال عشق می‌افتد. چگونه با این کار بکارت خراب می‌شود؟ وجود درونی یک شاهد است و به جرئی از آن. بدن‌ها تماس می‌گیرند و انرژی‌ها یکی می‌شوند، ادهان روبرو میشوند و در آن لحظه سعادت وجود دارد. اما وجود درونی شاهد باقی می‌ماند. سرون را ماجرا بکارت نمی‌تواند خراب شود. پس در غرب نگران آن‌هاست که چگونه نابک کند تا عیسی از باکره متولد شده است. و من می‌گویم که حتی یک بچه هم از مادری بدون بکارت راده نشده است. همه از بکارت آمده‌اند.

هر لحظه، هر کاری که می‌کنید، در بیرونش باشید. ترس نداشته باشید. بکارت که آرام شدید و این واقعیت را دیدید آنوقت نگران چه بکم نیستید. و اجازه خواهد داد هر چیز راه خودش را در پیش بگیرد. بعد به آسانی جاری می‌شود مثل آب سست، به جایی می‌رود بلکه از لحظه لذت می‌برد.

۱۵۲. کرب، اصل عمل و مکمل العمل در آدن هدواست. گزاف‌های شخص سبب مداخله مرده‌ها می‌شود و بیان یرشی دواز زندگی او را تشکیل میدهد.

... کسی مانع او نیست و خاکش نمی‌کند  
توقف در قلمروی متولد شد،  
همه تجلی در دارما آنا حل می‌شود.

دارما آنا یعنی اینکه هر چیزی ماهیت ابتدایی خود را داراست. اگر شما در منزل درونی خود باشید هر چقدر کم کم در عصر طبیعی آن حل خواهد شد. شما یک مغرب هستید. اگر در درون نباشد، در آلمان، در آسمان درونی، در آن حنوص مطلق، آنوقت مثل آسمان ابرها می‌آید و می‌روند، بدون ردیف، کارها، افکار می‌آید و می‌روند، خیلی چیزها اتفاق می‌افتد. اما در درون در حق، اندکی نمی‌افتد.

آنجا به راحتی هستید  
نقطه هستی آنجا است  
نه عمل به آنجا میرسد و نه الکاری

اگر در مرن درونی نرم و طبیعی باشید، که کم، خواهید دید که عناصر به سمت طبیعت خود سوق دارند. بدن از آن عصر تشکیل شده. رمی، اندک اندک به درون رمی می‌رود، هوا به درون هوا آبی به درون آبی. این همان تقدی است که در لحظه مرگ می‌افتد. هر عصری به طرف اسرارگاه خود به حرکت در می‌آید. دارما آنا بعضی طبیعت عصری هر چقدر - هر چیزی به طرف مرن خود می‌رود. شما به مرن خود می‌روید و هر چقدر به طرف حویلی می‌رود، اعتدالی است. دو راه برای زندگی هست و دو راه برای مردن. اولی راه همان است که همه دارند. هر چیزی ممنوع شده و آسمان درونی فراموشی شود. راه دوم آرامش درون در آزاد گذاشتن بیرونی اصلی در بافتن راه خود. وقتی بدن گرسنه میشود، دنبال غذا می‌روید و حشحو می‌کشد فرد روشن پس در مرن درون می‌ماند. با احساس گرسنگی. به آن می‌گردد، بدن به دنبال غذا دادن به گرسنگی است. نگاه می‌کند. بدن غذا را می‌باید. نگاه می‌کند، بدن شروع به خوردن می‌کند. نگاه می‌کند. بدن جذب می‌کند، ارماء می‌شود. او نگاه می‌کند. او دیگر هریسته است.

کارتی نمی‌کند، انجام دهنده بیستند، بدن نشه می‌شود او نگه می‌کند، بدن برمی‌خیزد و حرکت میکند؛ اینها نیروهای اصلی هستند که خودشان کار می‌کنند. نیروی به نفس نشه ام سبب قاطعی کرده‌اید، بدن نشه است و دنبال راه خود می‌باشد، هر جا که آب باشد.

اگر در درون باشد می‌سازد که هر چیزی خود بخود انجام می‌شود، حتی درختان بدون دانش صمیر رمل و دهن، آب مورد نیازشان را می‌بازند، ریشه‌ها سرور در منبع را پیدا کنند، حتی گاهی اوقات مدها فوت را صفر می‌کند، و این یکی از محبت برین بدیده‌ها در نظر گناه تشااست است، دلش را نمی‌فهمند، درخت در آنجا است، بطرف شمال، صدقوت دورتر از منبع آب، در رمل چشمه کوچکی محلی است، از کجا مدها که ریشه‌ها باید به طرف شمال حرکت کنند؟ و نه به طرف جنوب؟ و صدقوت دورتر، حتی هم حسی نمی‌توان زد، درختی بدون صمیر رمل و بدون دهن، اما به دانه و با نیروهای اصلی خود بخود شروع به رشد ریشه می‌کند، به طرف شمال، و یک روز به سرچشمه می‌رسد، درخت به آسمان می‌رسد، در جنگل‌های آفریقا درخت خیلی بلند می‌شوند، باید هم بشوند زیرا آندر جنگل اسوه است که با ندانش ارتفاع زیاد به خورشید، نور، و هوای تمی رسد پس بند و بلندتر می‌شوند، راه خود را می‌بازند، حتی درخت هم می‌تواند منابع آب خود را پیدا کنند، چرا نگران هستید؟

به این دلیل است که عیسی می‌گوید:  
به گنهای رنن نگاه کن، در مرمره ریح نمی‌گشند، کار نمی‌کند، اما هر چیزی امکان وقوع دارد.

هنگامیکه در درون هستند، نیروهای اصلی‌شان شروع به کار می‌کند، در حلوم بلوری‌شان وارد می‌شوند، بدن احساس گرسنگی می‌کند، خود حرکت می‌کند، جقدر رسااست که بدن خود حرکت کند، یکی از حالب نرین نعره‌ها است که شخص بدن خود را ببیند که حرکت کرده و بدنشان منبع آب و با عداسه، بدن نشه متنی است و خوشی حرکت می‌کند، به نشن در درون خویش

ادامه می دهد، آنوقت احمالی را ناگهان می بید که متعلق به شما نیست. شما  
کننده آنها نیستید فقط یک ناظرید.

اگر این واقعیت را بفهمد، به دست نیافتنی ها دست یافته اید. و تمام  
چیزهایی را که میسر است فهمیده اید.

توقف در قلمرو متولد نشده  
تمام تجلی حل در دارما آنا خواهد شد  
و هوای نفس و مباحثات در عدم ناپدید می گردند

و هنگامیکه می بید که به خودی خود اتفاق می افتد چگونه از خود  
صحبت می کنید و مقروض می شوید؟

چگونه من می گردید در حالیکه گرسنگی راه خود را داراست  
خوش را سیراب کرده و ارضا می شود؛  
و من زندگی راه خود را دارد  
شما که هستید که بگوئید «من هستم»  
خود، خویشتن، هوای نفس، همه حل می شوند.  
آنوقت هیچ کاری نمی کنید،  
هیچ آرزویی ندارید -  
به سادگی در خود می نشینید -  
و علت ها خودبخود رشد می کنند، ...  
هر چیزی خودبخود اتفاق می افتد.

ممکن است توان این حقیقت را فهمد زیرا شرطی باز آمده ایم. باید بکشد،  
در من - شد، پیوسته بیدار و در حرکت و جنگ. در محیطی رشد کرده اید که  
میگوید - بید برای بقاء جنگید و گرنه باخته اید. به هیچ چیزی نمی رسید. با آفت  
خودخواهی مرگ شده اید. مخصوصاً در غرب کلمات بی ربط «عزم راسخ» وجود  
دارد که کاملاً بی معنی است چیزی به نام عزم راسخ وجود ندارد - یک رؤیای یک  
-واب- سازی به هیچ آرزویی نیست. وقایع به خودی خود اتفاق می افتند. طبیعت

آنهاست. واقع شد که: روزی استاد و مرشد لین چی فوت کرد. مرشد مرد مشهوری بود. اما شاگردش لین چی از او هم معروف تر بود؛ استادش مردی ساکت بود ولی از طریق او به نام شده بود. مرشد مرده جمعیتی بالغ بر هزاران نفر گرد آمدند تا به احترام و بزرگداشت او آخرین خدا حافظی را انجام دهند. با گریه و زاری لین چی مواجه شدند. مثل بچه مادر مرده. باورشان نمی شد زیرا به رغم آنکه لین چی به روش بیسی رسیده بود. برای یک فرد بی خبره گریه خوب است اما وقتی کسی بیدار است و تعلم میدهد که طبیعت درونی ما باید بر است و اندی، دیگر چرا؟

چند نفری که خیلی به او نزدیک بودند گفتند:

حوب نیست. مردم در باره ات چه می اندیشند؟ وقتی این حشرع شود و مردم فکر می کنند در باره ات اشتباه کرده اند. مفاصت در خطر است گریه را بس کن! مردی مثل تو نیازی به گریه ندارد.

لین چی چینی گفت:

چه کاری میتوانم بکنم؟ اشک ها خود می آیند! این دارم آنگاه آب است. من که هستم که حلوی آنها را بخرم؟ من به رد می کنم به قول درویش همه اشک ها سراربرد و از من کاری ساخته نیست. اگر مفاسد در خطر است بگذار باشد اکثر مردم فکر میکنند که روشن بینم. این مشکل خودشان است. من چه کار کنم؟ مدت هاست که دیگر عامل نسیم. کسده ای وجود ندارد خودش واقع مسود. این چشمان خود بخود گریه می کند. مرا دیگر قادر به دیدن مرشد نیست و او آنها را نمیدید میکرد. عداستان به این طریق بود. خوب میدانم که روح اندی است. کسی نمی مرده. اما چگونه به این چشمان بیهوشانم؟ چه میگوید؟ گوش نمی دهد. گوش شما ندارند. بطور یادشان دهم که گریه میکند. فریاد و اشک می ریزد و با زندگی اندی است؟ و من که هستم؟ مربوط به خودشان است. اگر احساس گریه می کند بگذار میکند.

ضمیمی و برم بمابند یعنی: اجازه دهید وقایع خود اتفاق افتند، شما کنه. نباشد. نه قبول کنید و نه رد. هوای نفس حل می شود. عقیده به «دارده راسخ» خالی و بی محتوای میگردد و بدور انداخته میشود و مباحثات در هیچ حل نمیشود.

فرد روشن بین را به محلی میسوان درک کرد. هیچ فکری کمک کننده  
 نیست. در مورد اینچنین چه نظری دارید؟ میگوید: من میدانم. اما چندان گریه می  
 کننده بگذارید گریه کنید. آسوده می شوید. آنها دیگر قدر به ندیدن این فرد  
 نیستند. این مدن به رودی موخته می شود. و آنها را او نقدیه می خندید. ربانی  
 غمراز او سراغ نداشتند و فیضی غمراز او نمی دانستند. مدنی طولانی از او تعدیه  
 کردند. و حالا البته تشنه اند. تشنه و گرسنه. احساس می کنند که رمس روبرویشان  
 خالی شده است.

یک فرد طبعی به راحتی در درون می نشاند و میگذارد که وفایع انعق  
 افتند. او کاری نمی کند.

و تلویا می گوید: که فقط آن هنگام است که ماند مودرا هویدامی شود

آخرین انزال با وجود  
 آنوقت دیگر جدا نیستند  
 آنوقت آسان درون با آسان بیرون یکی می شود.  
 دو آسان وجود ندارد فقط یک آسان

## پایان سرود:

درک عالی  
ورا، این و آن است.  
عمل عالی  
در برمی گیرد غنای بزرگ بدون دست یابی.  
کمال عالی  
درک خدا در همه چیز بدون امید است.  
ابتدا یک مرناض (یوگی) ذهن خویش را احساس می کند  
بسان آهشار می افتند  
در وسط راه، مثل گنگ،  
سر به زیر و آهسته جریان می یابد،  
در انتها اقیانوس بزرگ و پهناور است  
وقتی انوار پسر و مادر در هم می آمیزند.

## بخش ۱۰ «درک عالی»

۲۰ فوریه ۱۹۷۵

هر کس با آزادی متولد می شود، اما در اسارت می میرد. در ابتدای زندگی کاملاً نرم و طبیعی است؛ اما وقتی در جامعه وارد می شود، یعنی در یک سری قوانین، اخلاقیات، نظام و انواع تعلیم و تربیت داخل شده است. طبیعی بودن و شل بودن بی اختیار در وی گم می شود. فرد ساختن ررهی را بدور خویش آماز میکند. سخت و سخت شده، نرمی درون دیگر هویدا نیست.

در مرز وجودی، او سنگری برای دفاع درست میکند تا صلحه بیند و عکس العمل نشان دهد. برای امنیت و سلامتی: آزادی عمل از بی رفته. او به چشمان دیگران میگرد، به نقدیفتان، به انکارشان، به منهم کردنشان، به قدرشایی شان، و بیشتر و بیشتر برایش با ارزش می شود. دیگران معیار او هستند، و او مقلد ایشان، ریرا باید با آن زندگی کد.

یک طفل خیلی نرم است، به راحتی شکل می گیرد، جامعه به او شکل میدهد. اولیاء، معلمین، مدرسه و .... کم کم یک شخصیت می شود تا یک وجود. تمام قوانین را فرا می گرد. و به صورت ظاهر یک محافظه کار یا آرادینخواه مبدل میشود که همه نومی از بردگی است.



اگر هم آسانی مطیع و سر به روبرو راست دین (آرتدکس) و با درمکن‌کن  
باشد. آنهم نوعی بردگی است. عکس این هم صادق است: با نشان دادن  
عکس العمل یک هبی شده و به سوئی دیگر مسرود: باز هم نوعی بردگی. روبرا  
عکس العمل به سبب عملی است که علیه آن بازتاب نشان میدهد. ممکن است به  
دورترس گوشه جهان برود، اما در زرفای ذهن باز هم علیه همان قوانین قسام  
می‌کند. دیگران پیرو قوانین اند و شما عکس العمل نشان مدهد، اما تمرکز بر  
همان قوانین است. مرتجع و افلاقیون هر دو بر یک قانون در گردش اند. ممکن  
است مدعی و با پشت به هم قرار گیرند ولی قانون یکی است.

یک مدهبی نه یک مرتجع است و نه یک افلاقی. بلکه به آسانی نرم و  
طبعی است: او نه آه و نه غنّه جبری است، او خودش است به قانونی برای پیروی  
دارد و به قانونی برای انکارش. او در وجودش آزاد است، قائلی از عادات و شروط  
ندارد. نه یک وجود یا فرهنگ است و نه غیرمتمدن و ابتدائی: او بالاترین امکان  
معدن و فرهنگ است، اما یک وجود فرهنگ زده نسب، او در آگاهی خود بزرگ  
شده و ساری به قوانین ندارد، او قوانین را به ماوراء صعود داده است. او صادق  
است نه به این سبب که قانون حکم بر صداقت میکند بلکه در عین نرمی و طبیعی  
صادق است. صداقت خود بخود اتفاق می‌افتد. او غم‌خوار است نه به این  
سبب که پیروی از قاعده‌ای کرده باشد یا نه؛ در حالیکه نرم و طبیعی است احساس  
هم بردی و همه اضراف خود دارد. او کاری انجام نمی‌دهد بلکه آن نتیجه رشد در  
آگاهی است. آه و غنّه جامعه نسب به آسانی و راه جامعه مسرود. او دوباره طفل  
شده است. طفلی در دستان دستانچه در معنی جدید. تولدی دوباره.

هر بچه‌ای نرم و طبعی متولد می‌شود، آنوقت جامعه جلومی‌رود. برای  
مقاصد خاصی. اشتباهی نشده است، روبرا اگر بچه به خود واگذار شود هرگز بزرگ  
نخواهد شد، مدهبی هم نخواهد شد، درست مثل یک حیوان. این جامعه است که  
باید با در مانی کند، وجودش مورد تبار است. فقط بخاطر داشته باشد که جامعه  
بدن یک ممبر است؛ نباید خنده خویش را در آن بپا کرد. باید جامعه را دست کرد.

سپس وراء آن رفت. اول قوانین را فرا گیرید بعد بار پس دهید. وقتی دیگران حضور دارند قوانین هم باید باشد، تنها نیستید.

چنین در رحم مادر گملاً تنها است. به قانون نیازی نیست. با حضور دیگران قوانین هم هست. ارتباط قانون به وجود می‌آورد. تنها نیستید. باید به دیگران بیاندیشید و آنان را هم در نظر آورید. در رحم مادر جنس تنها است. قانون، اخلاقیات و نظم لازم نیست. اما لحظه‌ای که او متولد می‌شود، با اولین نفس جامعه را در می‌یابد اگر بچه گریه نکند پرشکاف مجبور به گریه‌اش می‌کند در غیر این صورت مرده خواهد بود. باید گریه کند زیرا راه تنفس و گلو پاک می‌شود. حتی اولین نفس اجتماعی است و دیگران آنجا هستند و آمیختن با آنان آغاز می‌شود.

چیزی اشتباه نیست! باید اینطور باشد؛ اما به طریقی که بچه محصور به از دست دادن آگاهی خود نباشد، و هویت با الگوهای فرهنگی پیدا نکند، و در عقب، در درون آزاد باقی بماند و بداند که قوانین را باید پیروی کرد اما آنها زندگی نیستند. بداند که باید بیاندیشد. و این کاری است که جامعه خوب از عهد آن برخواهد آمد. تعلیم دهد که قوانین خوب هستند اما کامل نیستید؛ و انتظار از شما نمیرود که خود را محدود به آنها کنید. روزی باید وراء آنها بروید. جامعه‌ای خوب است که به اعضایش تمدن را توأم با وراء رفتن تعلیم دهد. آنوقت آن جامعه مذهبی است. در غر اینصورت سیاسی و دینی خواهد بود بدون مذهب.

اول به دیگران قدری گوش دهید سپس با خود آغاز استراق سمع کنید. در انتها باید به مرحله نخست برگردید. قبلی از مرگ دوباره یک بچه معصوم شوید. نرم، طبیعی؛ زیرا به هنگام مرگ دوباره به بعد وجودی وارد خواهید شد. آنهم به تنهایی، در آنجا جامعه‌ای وجود ندارد. در طول زندگی چند زمانی را پیدا کنید. مثل واحدی در بیابان جاییکه بتوان چشم را به راحتی بست. تا وراء جامعه روید. در خود حرکت کنید. در رحم خود. این همان مدینشی است. جامعه آنجاست. ولی به راحتی چشمان را ببندید و آنرا فراموش کنید و تنها شوید. قانون، هویت،

اخلافتان، زبان، هیچی لازم نیست. فقط شل و طبیعی در درون باشید. در آن رشد کنید. حتی اگر نیازی به نظم در خارج باشد در درون وحشی و بی نظم بمانید. به زودی رمانی خواهد آمد که وراه خواهید رفت.

داستانی را برایشان میگویم سپس سرود را ادامه خواهم داد، داستان مربوط به یک صوفی است. مردی پسر همراه با یک جوان و یک الاغ مسافرت میکردند. هر دو پیاده. به شهری رسیدند: بچه های مدرسه از کارشان گذشتند. در حالیکه لبخند می زدند گفتند: به این احمق ها نگاه کنید. الاغشان سالم است ولی پیاده میروند. لااقل پسر مرد که میتواند سوار آن شود. پرسیدند پس چه کنیم؟ بزودی وارد شهر می شویم و آنجا نیز به ما می خندند! پسر مرد سوار الاغ شد و جوان براه افتاد.

نزدیک گروه دیگری شدند خندیدند و گفتند: نگاه کنید! مرد پسر بر الاغ نشسته و پسر بیچاره راه میرود، خودخواهی است! پسر مرد میتواند راه رود و اجازه دهد تا پسر بر الاغ سوار شود. پس جایشان را عوض کردند، پسر پیاده و پسر سواره. گروه دیگری آمدند و گفتند: به این احمق ها نگاه کنید. چه پسر گستاخی! شاید پسر مرد پدرش باشد و او نشسته بر الاغ است. این خلاف نام قوانین است. پس چه باید کرد؟ پس هر دو به یک نتیجه رسیدند. سوار بر الاغ شوند. گروه دیگری رد میشوند: گفتند: به این دو نگاه کنید، چه ظالم! الاغ بیچاره دارد می میرد. دو نفر بر یک الاغ، بهتر بود آنرا بر دوش میگرفتند.

به کنار رودخانه و پل رسیدند. نزدیک شهر. اندیشیدند که بهتر است به خواست مردم این شهر رفتار کنیم تا نگوئیم احمق هستیم. پس تکه ای نی پیدا کردند، الاغ را از پا بر آن آویختند و بر دوش گذاشتند. حملش مشکل بود زیرا الاغ پیوسته تلاشی نمیکرد تا خود را آزاد سازد. زیرا آن اعتقادی به گفته جامعه نداشت. اما آندو مصرّ بر تسلیمش بودند.

درست وسط پل عده ای دورشان جمع شدند و گفتند چه احمق هائی چنین کودکان هائی را تا بحال ندیده بودیم. الاغ برای سوار شدن است نه برای بردوش

کنشید. دیوانه شده اید؟ با جمعیت زیادی که جمع شده بود الاغ می فرار شد آنچنان که خود را از روی پل پرت کرد به رودخانه. هر دو سراسیمه باشی رفتند ولی الاغ مرده بود. پیرمرد در کنارش نشست و گفت: گوش کن ... ..

این یک داستان معمولی نیست. آن مرد پسر مرشدی صوفی بود؛ یک فرد روشن من؛ و مرد جوان شاگرد وی بود. مرشد درصدد دادن درسی به وی بود. زیرا صوفی ها همیشه برای ندریس، خود شرایطی را خلق می کنند؛ میگویند تا وقتی در شرایط ناشی درس نمی آموزی، آن هم موقعیتی بود تا مرد جوان درسی را بیاموزد. مرد پسر گفت: نگاه کن درست مثل این الاغ اگر بخواهی به حرف مردم گوش کنی آخر خواهی مرد. به حرف دیگران توجه نکن، زیرا ملول ها دیگران وجود دارند با سلیقه ای خاص خود. حرفشان با هم فرق دارد. و نسخه گوش دادن به آنان هوس خواهد بود. خودتان باشید. بی تفاوت از کنارشان بگذرید، وگرنه هرکسی میخواهد شما را بطرف خود بکشد. در آنصورت قادر نخواهد بود به مرکز درونی خویش بروید در بیرون از مرکز خود، هر کسی غیرمادی است و در این راستا کل دنیا به کمک می شتابد تا غیرمادی شوید. زیرا همه را اغوا می کند. مادران شما را به سوی شمال میکشند و پدرتان به جنوب؛ عموبه سوئی دیگر و برادر نیز به طرفی دیگر. همسران نیز جای خود را دارد. هرکسی سعی دارد تا به سوئی سوقتان دهد. کم کم لحظه ای میرسد که احساس می کنید هیچ جا نیستید. وسط چهارراه گیر کرده اید. بطرف شمال، جنوب، شرق و غرب کشیده می شوید ولی هیچ کجا هم نمی روید. کم کم این وضع برایتان ثابت می ماند. غیرمادی می شوید.

اگر به دیگران گوش دهید و به مرکز درونی خویش توجه نکنید این وضع شما خواهد بود. و ادامه دارد. مدتیستن مرکزیت یافتن درون است و نه غیرمادی بودن و به ندای درونی گوش دهید. احساسش کنید و با آن حرکت کنید. اندک اندک به دیگران لبخند می زنند و بی تفاوت می شوید. وقتی درون مرکز شدید وجودی قدریست بدست می آورید که با وسوسه هیچکس اغوا نمی شود و به سوئی متمایل نمی شوید، کسی جرأت به خود را نمی دهد. قدرتی هستید با مرکزی در

درون. و هر آدم را سخی به آسانی عفیده‌اش را در مواجه با شما فراموش می‌کند؛ به بدش نمی‌آید که در صدد هل دادن شما به سوئی بود. در عوض به نزد شما می‌آید تا بهره‌ای از قدرتان برگیرد.

بدین گونه است که یک فرد ساده آبخنان قدرتمند می‌شود که نعام تاریخ و نعام جامعه حتی یک ساتنی متر هم نمی‌تواند او را جابجا کند. عیبی را میتوان کشت اما یک اشیع هم نمی‌توان هلش داد. نه به این سبب که او یک دنده و کلمه حق است. نه! او به راحتی در خود مرکب یافته. او میداند چه چیز خوب است و چه سبب سعادت میشود. اصاحت کرده است. لذا نمی‌توانید به طمعش اندازید و به طرف اهدافی جدید بکشانید. هیچ فروشنده‌ای برای او جالب نیست. خانه‌اش را راقه است. صبورانه به شما گوش میدهد اما نمی‌توانید تکانش دهید. او خود مرکز است. این مرکب اولی قدم در نرم و طبیعی بودن است. در عیر اینصورت هر کسی شما را به هر جا که میخواهد می‌کشاند. به همین دلیل است که به بچه‌ها اجازه نمی‌دهند تا راحت و طبیعی باشند زیرا نابالغ‌اند. و کشیده شدن به هر طرف رندگشان را تلف می‌کند. در هر صورت کار جامعه با ارزش است از آنها حمایت می‌کند. هویت میدهد، سنگر محکمی برایشان میشود زیرا نیازمندند اما رحم پذیر؛ ممکن است هر کسی آن سنگر را حراب کند؛ گوناگونی آنحاص: لذا قادر به یافتن راه خود نیستند. ماهیتی بولادین لازم دارند. اما اگر این ماهیت زندگی کنی شما شود، آنوقت باخته‌اید. نباید بدان در شویید سرور و آقا بنانید؛ باید قادر به خروج از آن بنانید. در عیر اینصورت حامی نیست. بلکه یک زندان خواهد بود.

قدرت خروج از شخصیت خود را داشته باشند. اصول را به کنار گذارید. قادر باشید در موارد لزوم به طریقی کاملاً تازه جواب دهید. اگر این توانایی را از دست بدهید، سخت میشود؛ دیگر نمی‌توانید نرم و راحت بنشید. عیر طبیعی شده و انعطاف پذیر نخواهید بود.

انعطاف پذیری جوانی است، سخت و محکم بودن دوره ببری است. هر چه انعطاف پذیرتر جوان تره هر چه سخت تره پیرتر.

مرگ مضمی کامل است  
زندگی یعنی نرم بودن کامل و انعطاف پذیری است

این حقیقت را به خاطر بسپارید و آنوقت سعی کنید تا «نلوبا» را درک کنید. کلمات آخر او را که میگوید:

درک عالی  
وراء این و آن است.  
عمل عالی  
در برمی گیرد غنای بزرگ بدون دست یابی  
کمال عالی  
درک حضور خدا در همه چیز بدون امید است.

کلماتی بسیار با ارزش. درک عالی وراء این و آن است. دانش همشۀ ار این با آن است. فهمیدن دانش نیست. دانش نشعۀ دوگانگی است: او میدانند خوب چه هست و بد چیست. اما هر دو جزء و دو نیم هستند. مرد خوب کامل نیست زیرا نمی داند بد چه هست، خوبی او ناقص است. او فاقد بصیرت مدنی است. مرد بد هم نصف است: بدی او ضعف دارد، غنی نیست: زیرا نمی داند خوبی چیست و زندگی هر دو آنهاست.

فردی با درک واقعی، نه خوب است و نه بد، او هر دو را می فهمد. درک و فهمش وراء هر دو خوب و بد میروند. یک حکیم نه یک فرد خوب است و نه یک فرد بد. شما نمی توانید او را جزء هیچکدام بدانند: قادر به دهنه بدی او نیستید. گریزان است و برجست خوب و با بد نمی خورد. آنچه را که در باره اش می گوشت نصف وجود او است، توصیفی کامل نیست. بسروانش ظلّ خدایی بر او می ریزد: زیرا آنان فقط قسمت خوب وی را می بیند. دشمنان و مخالفانش او را شیطان محسم می کنند زیرا آنها فقط قسمت بدش را می بیند. اما اگر شما حکیم را بشناسد: هیچکدام از آندو نیست. و یا هر دو است. و هر دو بعضی یکی.

اگر شما از هر دو باشید، خوب و بد، هیچکدام هستید. زیرا آندو نابود  
کنده یکدیگر هستند. خنی می‌کند و نهی می‌شوند.

فهم این حقیقت برای ذهن غربی مشکل است، زیرا آنها خدا و شیطان را دو  
وجود کاملاً جدای از هم میدانند. آنچه بد است از آن شیطان و آنچه خوب است از  
آن خدا شایسته. فلز و هر یک مشخص است. بهشت و جهنم خدا از یکدیگر. به  
همین دلیل است که قدیسی مسیحی در مقابل حکمای تانترایی ضعیف به نظر  
می‌رسد. قدیسی فقط حوی را می‌شاسند، به همین ساده‌گی، طرف دیگر زندگی  
را نمی‌داند. لذا همیشه از طرف دیگر زندگی هراس دارند و می‌لرزند. یک قدیسی  
همیشه برای خدا نیایش می‌کند تا او را در برابر شیطان حفظ کند. در نظر او شیطان  
همیشه در کاری ایستاده است. پس باید دوری کرد. اما همین دوری کردن سبب  
رنده بودن آن در ذهن است؛ لذا می‌ترسد؛ می‌لرزد.

«تیلویا» ترس نمی‌شاسد؛ او هرگز نیایش خدا نمی‌کند؛ او حمایت شده  
است. حمایت او چیست؟ فهمیدن حمایت او است. او سراسر زندگی کرده است.  
حرکت کرده است تا دور ترس نقطه در شیطان؛ و او در بهشت زندگی کرده است؛  
حالا نیک میدانند که هر دو، دو روی یک سکه‌اند. اکنون مگران بد یا خوب  
نیست؛ زندگی طبیعی و راحتی دارد. زندگی ساده؛ آرزویی از پیش ندارد.  
زندگی اش غیر پیش‌بینی است. شما قادر به پیش‌بینی یک تیلویا نیستید؛  
می‌توانید «سنت آگوستین» را پیش‌بینی کنید و با دیگر مقدسین را اما یک حکیم  
تانترایی قابل پیش‌بینی نیست. زیرا هر لحظه باطنی خواهد گفت. و هیچکس  
نمی‌داند به چه طریق؛ هیچکس نمی‌داند؛ حتی خود او. و این اوج زیبایی است.  
ریا اگر آینده خود را بدانید فردی آزاد نخواهید بود؛ چه در آن صورت حرکت  
می‌کنند اما بر طبق قوانینی ویژه؛ شخصیتی از پیش تعیین شده که عکس العمل  
نشان می‌دهد و نه جواب.

هیچکس نمی‌تواند بگوید «تیلویا» چه کاری را در شرایط بخصوصی انجام  
مدهد؛ بستگی دارد به کل شرایط موجود؛ آن خود جواب را خواهد آورد. و او

(حکیم) نه دوست دارد و نه دوست ندارد. نه این و نه آن. او عمل خواهد کرد و مکن العمل خواهد داشت. اما نه مکن العملی جدا از گذشته خود. و نه عکس العملی بر پایه آروغهای آینده. نه. عملش همس ج و حالا خواهد بود. جواب کلی خواهد بود. هیچکس نمی تواند بگوید چه امدتی خواهد افتاد. فهمیدن و درک وراء دوگانگی میرود.

معل کرده اند که: زمانی «تیلوی» در دراز رندگی میکرد. روزی یک مسافر به یک پوینده ای ویژه برای دیدن او آمد. مشغول غذا خوردن بود؛ در حاشیه از کاسه سرآدمی برای آب خوردن استفاده میکرد. مسافر متوجهش شد، مرموز بود! او برای دیدن حکیمی آمده بود اما حد و گری صافه را می دید. آب را در کاسه سرآدمی می خورد و لذت می برد، سگی هم در کنارش از همان کاسه آب می نوشید. «تیلوی» به مسافر هم تعارف کرد و گفت:

چه خوب به موقع رسیدی زیرا این ندم جبری است که دارم و فی تمام شود ن ۲۲ ساعت دیگر هجی نخواهم داشت. فردا ممکن است کسی چربی بیاورد؛ بیا و شریک شد.

اسکلت اسان، با غذائی درون، شریک با سگی! مرد گفته:

بیارم! تلویا گفت پس هر چه رودنر از اینجا فرار کن و سریع بدو: بنشین را هم نگاه نکن زیرا تلویا بدرد تو نمی خورد. چرا از این اسکلت انسانی سراری؟ سالهاست که آنرا با خود حمل میکنی! چه اشکالی دارد در آن غذا بخورم؟ پاک است. از اسکلتی که در درون داری برار سستی؟! ندم دهنده افکار رسیدت. اختلافات و خوبی هایب و بدت همه در اسکلت است. من فقط در آن غذا می خورم؛ بهشت و جهنم تو و خدایان و براهمنان! همه در اسکلت تو است. آنها باید کاملاً آلوده شده باشند. پس از آنها هم برار شو. خودت نیز درون اسکلت هستی. چرا بیزاری؟

مرد مسافر بهانه آورد و گفته: به سبب سنگ است و نه اسکلت.



نیلویا خندید و گفت:

در زندگی گذشته ات<sup>۱۱</sup> سنگ بودی. همه باید این مراحل را پشت سر گذارند. مگر سنگ چه عیبی دارد؟ فرق سنگ با تو در چیست؟ همان طمع، همان شهوت، همان خشم، همان تندی، همان تهاجم، همان ترس - چرا وانمود میکنی که برتری؟

نیلویا را مشکل میوان درک کرد زیرا راضی و ریبیا برایش یکسانند، پاک دامنی و نپاکی برایش فرقی ندارند. همچنین است خوب و بد، او درکی کلی دارد.

دانش نمی است و درک (فهمیدن) کلی  
و وقتی به کل می نگرید، تمام غایزات رخت بر می بندند.  
زشت چه هست و زیبا چیست؟  
بد چه هست و خوب چیست؟

تمام افراد را به آسانی محو می شوند. اگر دید پرنده ای را داشته باشید که به می برگرد آنوقت تمام مرزها از سر می رود. مثل نگاه کردن از درون هواپیما. پس هد کجا است و پاکستان کجا؟ انگلستان کجا است و آلمان کجا؟ تمام مرزها از بین می روند سرزمین ها با هم یکی میشوند.

و اگر در منصفه ای از هم بالاتر روید و از کره ماه نگاه کنید کره زمین آنقدر کوچک میشود که پس آمریکا و روسیه فاصله ای نیست؟ چه کسی کمونیست و چه کسی کابینت<sup>۱۲</sup> است؟ هندو کیست و مسلمان کیست؟ هر چه بالاتر تمایزات کمتر. و درک بالاترین چیزی است که وراثش هیچی نیست.

از بالاترین فله، هر شئی چیزی دیگر میشود.  
اشباه در هم می آمیزند و یکی میشوند.  
مرزها کم شده ... ..

۱۱. همدو ها معنی به تابع همدانند لذا یک فرد ممکن است چندین زندگی را پشت سر بگذارد تا به

موتنا که معنی ایست و آرامش معنی وفا است برمد

القياسي بپكران بدون منبع  
... .. اهدت

درك عالي  
وراء همه اين و آن  
عمل عالي  
در برمي كبرد غناي بزرگ بدون دستيابي

نيلويامي گويد نرم و طبعي باش. منظور او نسلي و پرحوايي بيست. بر  
عكس وقتی شما نرم و طبعي هستد هي بشنري مي دانيد و خلاقيت عطفي را  
پيدا مي كند. در آنجا فعاليت بيست. عمل هست. وسواس به اشتغال ندارد،  
بلكه هي عطفي و خلاقيت را در آرامش پيدا مي كند. ميلون ها كذا انجام مدهد  
به به سبب وسواسي بلكه به واسطه پر بودن از ارزشي حلق.

خلاقيت زماني به انسان روي مي آورد كه نرم و طبعي باشد. آنچه كه انجام  
منشود پديده خلق است. هرگاه جبري را احساس ميكنند، قطعه اي هرنه ميشود، آنچه  
كه ميگويد نرم ميشود هر لحظه اش محسوس است. حركت بوده "در راه رفتن  
خلاقيت است و آهنگ است او به هنگام حركت فضائي خاص در اطراف  
حواس درست مي كند. اگر دستي را در آن بلند كند، هوايي ديگر مي شود. او  
كنده است. به سادگي اين كرده اتفاق مي افتد: بلكه عامل هم است.

آرام نشسته در درون، آرام، متجمع، با هم در درون  
پرسیده از انرژی ابدی در حال دوران  
نور به هر طرف  
هر لحظه اش لحظه ای از خلقت است  
خلاقیتی که باقی

مخاطر بسیارید، باید به یاد داشته باشید مرا بیشتر مردم بد می فهمند. آنها:

۱۵۷. منظور از دیدن بودا، مقام بودا است که مالکون حضرت در آنها به این مقام می رسید و یک بودا می

باید فکر کند که: فعالیت‌ی لازم نیست بلکه عملی لازم است. عمل کیفیت‌ی است متفاوت با آن. فعالیت پاتولوژیک است.<sup>۱۵۸</sup>

اگر به یک دیوانه خانه برود، مردم را در فعالیت می‌بیند: هر دیوانه‌ای مشغول به کاری است زیرا از آن طریق خود را فراموش می‌کند. ممکن است کسی را ببیند که روزی سه هزار بار دست‌هایش را بشوید. او معتقد به تمیزی است. در حقیقت اگر متوقفش کند، روی پا بند نخواهد بود خیلی سخت است. او میخواهد از خود فرار کند.

ساستمداران، سوداگران، قدرت‌طلبان، همه دیوانه‌اند. نمی‌توانند متوقفشان کند. در آن صورت نمی‌دانند چه کنند. زیرا به خود می‌آیند. و این برایشان خیلی گران است. یکی از دوستانم میگفت یکبار او و زنش میخواهند به مهمانی بروند. بچه کوچکی داشتند. ریبا و سبت به ستنش رفت. پس در را فعل کرد. و به او گفتند: اگر رفتارت خوب باشد و در دسر درست نکنی هر چه بخواهی به تو میدهم. یکساعت دیگر برخواهم گشت. بچه به طمع افتاد: هر چه بخواهد به او میدهد. پس واقعاً خوب عمل کرد. در حقیقت هیچ کاری نکرد. به راعی در کارنای ایستاد. و برآ هر کاری میکرد ممکن بود به ضررش تمام شود .... هیچکس سرار افکار بزرگسالان در نمی‌آورد. چه چیز از نظر آنها غلط و چه درست است. مداوماً تمرین میدهد. پس او با چشمان بسته مثل مدبشورها<sup>۱۵۹</sup> ایستاد. وقتی پدر و مادر بازگشتند او هنوز در کنار اتاق بود. می‌حرکت: چشمانش را باز کرد. پرسیدند: آیا رفتارت خوب بود؟ بچه گفت: بله! آنقدر خوب بودم که نمی‌توانستم دیگر خود را سرنا نگه دارم. خیلی سخت بود. مردم مشغول و فعال از خود می‌ترسند. فعالیت نوعی فرار است. فراموشی خود است. مثل آدم الکلی. یک مخدر است. فعالیت باید مدور انداخته شود، زیرا پاتولوژیک است. نوعی مرض است. عمل را نباید بدور انداخته آن زیاده است.

۱۵۸. Pathological، که سبب ضعف اعصاب بدن میشود.

۱۵۹. افرادی که با سرگردن حواس فرسوده روشن نمی‌شوند mediator

عمل چیست؟ آن جواب است: وقتی لازم است عمل می‌کنید، وقتی لازم است استراحت می‌کنید همین الآن به کاری می‌پردازید که لازم نیست. همین حالا می‌خواهند استراحت کنید، نمی‌نویسید. رد عمل، به عمل کامل، عمل می‌کنید، و وقتی شرایط تمام شده استراحت می‌کنید.

من با شما صحبت می‌کنم. صحبت کردن مساوی فعالیت یا عمل باشد. بعضی از افراد نمی‌توانند دست از صحبت بردارند، ادامه می‌دهند، و می‌دهند. حتی اگر دهشت را بگیرند در تروا صحبت می‌کنند. با خود رفرمه می‌کنند، قدر به توقف نیستند. این فعالیت است، هجرت نیست. اکنون اینجا هستند؛ با شما صحبت می‌کنم. حتی نمی‌دانم به شما چه می‌گویم. قبیل از زبان هر جمله نمی‌دانم چه خواهد بود. به شما بلکه من هم یک ضمیمه هستم. وقتی جمله‌ای را تمام کنم می‌فهمد چه هست. به شما و به من نمی‌نویسیم پیش می‌کنیم چه خواهد گفت حتی جمله بعد را. این وضع شما است که جمله بعد را در من ایجاد می‌کنید.

پس آنچه که می‌گویم مسئولیتی نیست؛ بخطر داشته باشد شما مسئول نباشی. از آن هستند یاد بگیر ضمیمه صحبت من هم بصر می‌کنند. من چیزی را از قبل برده ریزی نکرده‌ام. نمی‌دانم چه می‌خواهد. ندانم. به این دلیل برایم جالب است. این یک جواب است یک عمل است. شما که می‌روید من در درون من نشنیدم و حتی گفته‌ای داده‌ام در آسمان درونی عوفه‌ور نمی‌شود. آن جواب می‌دهد.

گاهی کسی می‌پرسد: برای جواب سؤال خصوصی آمده‌ایم. هر روز هم اتفاق می‌افتد. وقتی سؤال خاصی دارید فعلاً بی‌آن دور خود درست می‌کنید. مملو از آن سؤال می‌شوید. آنوقت من چه کنم؟ شرایطی را بوجود می‌آورید که باید به آن جواب دهم. به همین دلیل بسیاری از سؤالات شما به راجع می‌شود. اگر سؤالی را بخواهم بپرسم باید دلیلش در خود شما باشد. شاید آنرا فراموش کرده باشید. صبح در دهش بود و وقتی وارد اتاق شدید آنرا فراموش کردید. و با وجود سؤالات زیاد که ملاطفتش سودید کدامیک را بپرسید، در

نشویند ابهام و یا تاریکی بودید، اگر در باره سؤال خود حس داشته باشید، حواشی حاضر خواهد بود از طرف من کثرت صورت نمی گیرد بلکه به سادگی انجام میشود. شما سؤال را طرح میکنید و من در آن عوطه ور می شوم. باید هم اسطور باشد، روبرا چیزی برای گفتن ندارم. اگر بگویم حالت طبیعی نخواهد داشت. جواب را، هر سؤالی که باشد فرق نمی کند. باید در درونم نهی کم و بعد بگویم.

راندو هندوستان از من برای سخنرانی دعوت کرد. اما صحبت بود روبرا صحبت غیر حضوری بود. صحبت برای هیچکس. فوراً گفتم این کار من نیست. خیلی برایم سخت است. پس جاره ای اندیشمند. گفتند: این کار شدنی است. کارمندان به عنوان حضار می نشینند. گفتیم: پس موضوع را از قبل تعیین نکنند روبرا آن خود موضوع را میگویند. کاملاً غیرعادی بود. زیرا دیکته کردن موضوع از قبل انگیزه ای برای حضار ایجاد نمی کرد، لذا شنونده هایی مرده بودند.

وقتی شما آنجا هستید سؤال را خود خلق می کنید، شرایط را شما بوجود می آورید. و جواب بدست می آید... این یک پدیده شخصی است به راحتی بشهادتشان را رد کردم و گفتم: این کار من نیست. امکان ندارد. نمی توانم برای هفتاد و هشت صحبت کنم روبرا کسی نیست تا شرایطی را بوجود آورده در آن عوطه ور شوم. فقط با انتخاب میتوان صحبت کرد.

به همین دلیل هرگز کتابی نوشته ام. قدر نیستیم. روبرا برای چه کسی؟ چه کسی آرا خواهد خواند؟ نامی که بدم چه کسی آرا خواهد خواند؟ وجه شرایطی را بوجود می آورد، نمی توانم نویسم. برای چه کسی؟ قدر به نوشتن نامه هست روبرا می دانم برای چه کسی است. ممکن است فرد مزبور در آمریکا باشد ولی در لحظه نوشتن نامه او آنجا نیست کمکه میکند تا نویسم. بدون او این کار غیرممکن است زیرا صحبتی است دو طرفه.

این عمل است لحظه ای که می روید، گوش هم از من دور می شود. کلمه ای بر زبان جاری نیست. چیزی به آن وجود ندارد. باید هم اینجس باشد. به هنگام راه رفتن به باز می آمدید و به هنگام نشستن به صدای ساز است به به حرکت باشد.

و گرنه دیوانگی است. در صحت دو جانبه کلمات لازم است. در شرایط، عمل نیار است. ولی بگذارید تا «کل» (هستی) تصمیم بگیرد، عامل تصمیم گیرنده شما نباشید، تصمیم نگیرید. در اینصورت کارمایی " وجود ندارد؛ از لحظه ای به لحظه دیگر جدید وارد میشود. گذشته مرده و آینده متولد شده است و شما بدان نوزادی در آن پا به مرصه وجود میگذارید.

عمل عالی  
در اغوش می گیرد غنای بدون دستیابی را

عمل اتفاق می افتد ولی بدون دستیابی، احساس نمی کند:  
هم اکنون احساس نمی کنم چیزی میگویم. فقط احساس می کنم گفته شده، اتفاق افتاده است. کل آنرا انجام داده. و کل نه من هستم نه تو. کل هم هر دو است و هم هیچکدام: کل شاور در اطراف است و تصمیم میگیرد. انجام دهد. شما ننسند. خیلی چیزها از طریق شما خلق میشود اما خالق شما ننسید. «کل» خالق باقی می ماند، شما فقط وسیله هستید. واسطه ای برای «کل»

بلک پامبری " تو خالی  
و کل انگشتان و لب های خرد را بر آن می نهد  
بی آوازی خلق می کند

از کجا این آوار می آید؟ از آن بی تو حالی که فلت نامش است؟ نه از لب های کنی؟ نه از کجا می آید. هر چیزی دحالب دارد: بی تو خالی، لب های کنی. خواسته شونده، هر چیزی حتی کوچک میتواند اوضاع را تغییر دهد. وجود بک گل رز در اتاقی هوای آنرا با قبلیش تغییر می دهد. زیرا آن

160. کرمان در آتش همدو یعنی من و مکس المین " به قولی سرخوشی که بر حسب احوال افراد

نمیباشد، میگردد

۱۶۱. پامو = بی

گل هله ای دارد که خودش است. اثر میگذارد: در فهم شما هم تأثیر دارد، حتی در هر کلمه ای که از دهان بیرون آید تأثیر دارد. و همه با هم حرکت می کنند نه بخشی از آن. اتفاقات زیاد است اما کسی که آن کسی نیست.

### ... نه نهای بزرگ بدون دستیابی

پس هنگامیکه کننده آن نیستید چگونه دستیابی اتفاق می افتد؟ شما کار کوچکی را انجام میدهید و به آن رسیده اید لذا می گوئید. من اینکار را کردم. دوست دارید تا دیگران بدانند که شما انجام دهنده این کار و آن کار بوده اید. این مثبت "مدتی برای درک عالی است. عامل را رها کن و بگذار چیزها اتفاق افتد. این همان منظور نلویا یعنی نرم و طبیعی بودن است.

### کمال عالی

درک حضور خدا در همه چیز است بدون انتظار

مفهوم آن خیلی دقیق، ظریف و عمیق است. نلویا می گوید کمال عالی چیست؟ درک خدا در همه چیز بدون انتظار (امید). درون، فضای درونی کمال دارد و کامل است. بدون انتظار. چرا کلمه انتظار را بکار می برد؟ زیرا انتظار آینده را به میان میکشد.

با انتظار آرزو می آید  
با انتظار تلاش برای بهبودی می آید،  
با انتظار حرص برای بیشتر می آید؛  
با انتظار نارضایتی می آید.  
و آنگاه الهه ناامیدی را پنهان دارد.

"نلویا" ناامیدی را تعلیم نمی دهد، زیرا آن هم از امید می آید. بلکه

میگوید: «بدون امید» و نه «برابر امید»، و نه «با امید». زیرا هر دو را امید می‌آید. عقیده بودا همچنین است. و این مشکل غامضی برای عرب شده و فکر می‌کنند شرقی‌ها بدین هستند.

انسان اسدوار را «خوش بین» می‌خوانیم. زیرا می‌تواند نقره را در میان سیاه نرس ابر ببیند و نیز صبح را در پس نزدیک نرس شب. او فردی خوش بین است. بر عکس او آدم بدس قرار دارد حتی در اطراف روشن نرس لایه‌ای از نقره. صباهترین ابرها را می‌بیند. اگر از صبح بگوئید او به شب حتمی می‌کند. پس بخاطر داشته باشید گرچه متضاد به نظر می‌رسند ولی کاملاً خدا را یکدیگر بسند؛ نقطه عطفشان متفاوت است ولی ایده‌شان یکی است. چه لایه را روشن بسند و با لایه نقره را در ابر سیاه. و با فقط نوحه به ابر سیاه در اطراف کشد. جره را می‌بندد. دمه بدن وجود دارد. انتخاب در کار است و نه دیدن «کُل».

بودا، تلویا، می، نه خوش بین هستیم و نه بدبین فقط امید را رها کرده ایم با امید خوش بینی و بدسی پیش می‌آید. ما به راحتی سکه امید را رها کرده ایم. هر دو روی آرا. این معانی بعدی جدید است. مشکل مسوای درک کرد. تلویا چگونه اشیاء و وقایع را می‌بند، انتخابی ندارد.

او صبح و غروب را با هم می‌بندد.  
او خازها و گل را با هم می‌بندد.  
او شادی و درد را با هم می‌بندد.  
او تولد و مرگ را با هم می‌بندد.  
انتخابی وجود ندارد.  
او نه خوش بین است و نه بدبین.  
او زندگی می‌کند اما بدون امید.

و برای زندگی کردن اس بعد حقیقتاً جانب است: زندگی بدون امید. فقط باید واژه «نود امید» را استفاده کرد. در دروا احساس می‌کنید که همه بدینی است ولی این شخص زیان است. و آنچه که تلویا می‌گوید و راه رست است. به گفته



او، دستیابی هالی اینست که حضور خدا در همه چیز درک شود. به آسانی درک کسد که شما خود در «کل» هستید، خود آن هستید هیچ احتیاجی برای نرمیم، تمبیر، بسط، و یارشد نیست. هیچ کاری را نمی توان برایش کرد، زیرا آن «قالب» است. وقتی در عمقش رفتید خواهید دید که «قالب» است. آنگاه تمام خاها و گل ها نابدید می شوند، شبها و روزها از بین می روند، مرگ و زندگی بی رنگ میشود، و تابستان و زمستان محو میگردند هیچ چیز فرو گذار نمی شود. زیرا ارتباط از بین رفته. و با قبول آنچه که هستید، آنچه که قالب است، مشکلی وجود ندارد. سؤالی برای حل شدن وجود ندارد. به آسانی آن هستید. آن هنگام مید است. نه عبد امید. عبد فوران انرژی. شکوفا می شوید و شکوفه میدهید. نه برای چیزی در آینده، جز این هم نمیشود. زمانیکه شخص چگونگی وجود را دریافته شکوفایی رح میدهد، و شکوفایی ادامه دارد و دارد. دلیل قسابل لمسی ندارد. چرا من خوشحالم؟ چه بدست آورده ام که شما ندارید؟ چرا متین و آرام هستم؟ آیا به چیزی رسیده ام که شما نرسیده اید؟ آیا چیزی گرفته ام که شما بدست نیاورده اید؟ نه بلکه من به راحتی در چگونگی «کل» غنوده ام. تمام جون و جراها را رها کرده ام و نیز آینده را. و امید را سر کار گذاشته ام و سپس همه چیز نابدید شده اند. من در نهایی ام اما راحت و خوشحال، بدون دلیل: ساکنم چون بدون امدم، نمی دانم چگونه: اغتشاش خلق میشود: اگر «بدون امید» باشید چگونه اغتشاش خلق خواهید کرد. در نظر داشته باشید که: تمام تلاش ها شما را به نقطه ای میکشاند که همه چیز را رها کرده و بدون سعی شوید. وقتی که شانه ها را پائین انداخته و زیر یک درخت ساکن شده اید.

هر مسافرنی به عمیق ترین کیفیت وجود ختم میشود. و شما هر لحظه آن را ناخود دارید. پس مشکل ناهوشیاری شما است. چه اتفاقی برایتان افتاده است؟ میلیون ها نفر را می بینم. اشتباهی در باره اشان نشده است الا اینکه خود خلق میکسد. شما خلاق هستید. خلاق هایی بزرگ. بیماری، مشکلات، اشتباهات، بعد دنبالشان می کنید. حالا چگونه حلش کنم؟ اول خلق می کنید بعد تعقیب. خوب

چرا از اول خلقشان می‌کنید؟

فقط امید را رها کند، آرزو را، آنگاه به قلبی که هشد بگیرد، جشان را ببیند و توجه کند که هستید. همس! حسی در یک چشمک زدن این کار میسر است، زمان می‌خواهد. برای فکر کردن زمان لازم است. برای رشد تدریجی، به سبب دهن زمان لازم خواهد بود و در غیر اینصورت ساری به آن نیست.

دست یافتن عالی درک حضور خدا در همه چیز است

آنها باید ذاتاً دریافت کرد. حضور در همه جا است آنچه را که باید دست یافت در درون شماست. تولدات کامل است. شکل دیگری امکان ندارد. زیرا حفظان از کمال بوده است. این مفهوم همان جمله عیسی است که میگوید: «من و پدر یکی هستیم». منظورش چیست؟ یعنی اینکه شما نمی‌توانید جبری غرار «کل» باشید زیرا صاهر از کل هستید.

منشی آب از اقیانوس برگردد؛ مژه‌اش کبک. همه جا یکسان است. در یک قطره از آب دریا کل مواد شیمیایی آن دریا را می‌یابید. در نفس یک قطره از آب دریا منوی است که کل دریا؛ گذشته، آینده، حال را دریافتند. در اقیانوس در یک قطره کوچک شده است و شما مبیناتوری از «کل» هستید.

وقتی در خود عمیق شدید، حقیقت را درک می‌کنید. حده ای ظاهر میشود: بدنات چه هستید؟ جستجوگر خود موضوع جستجو شده است. مسافر، خود هدف شده است. این والاترین دمناسی است. صاحب خود، کمال خویش. بدون امید. ما بدون امید تعادلشان بهم می‌خورد، مضطرب می‌شوید. به این فکر می‌افتد که آیا جبر بیشتری وجود دارد. و سپس رویاها بدناتل می‌آید: «جبری بیشتر امکان پذیر است».

مردم نردم می‌آیند و می‌گویند: مدببتش خوب است اما روش بهتری که به رشدشان سرعت دهد را به ما یاد بدهید. حتی برخی می‌گویند: هر جبری زیست! اما

حالا چی؟ حالا امید حرکت میکند. اگر هر چیزی ریت است پس چرا می پرسند حالا چی؟ مگر همه چیز غلط بود که حالا می پرسند حالا چی؟ و حالا همه چیز ریت است. ولی کبید این امید را! روز دیگر کسی گفته حالا همه چی خوب پیش میرود. اما کی از آینده میدانند؟ چرا از آینده صحبت می کنند اگر همه چیز خوب است؟ بدون دردسر نمی توانید باشند؟ اکنون همه چیز خوب است ولی نگران خوب یا بدی فردا هستید. اگر امروز خوب باشد آینده از کجا خواهد آمد؟ آینده از امروز راننده خواهد شد. چرا نگرانید؟ اگر امروز سکوت است فردا ساکت تر خواهد بود. فردا از امروز بوجود خواهد آمد. اما نگرانی از فردا سبب خراب شدن امروز میگردد. آنقدر نگران فردانید که اگر آینده آمد خواهید گفته از همان چیزی که نگران بودم اتفاق افتاد. تنها به سبب شما اتفاق افتاد. نمی خواست اتفاق افتد! اگر بدون آینده پسر می بردید اتفاق نمی افتاد.

این نمایل مخرب خود ذهن است. خود کشی. و به گونه ای خودکار که ذهن را قدر میکند تا بگوید: «قبلاً» همدار داده بودم. از پیش آگاهت کردم، گوش بدادی. می اندیشید، بلکه درست میگفت. قبلاً» همدار داده بود ولی به او گوش نکردم. اما فقط به سبب همدار ذهن اتفاق افتاد.

حلی حوادث اتفاق می افتد ... اگر به مرد محتمل، کف سنان ستاره سبب برورد، حرف هایی می رسد اگر اتفاق افتند. دلالت بر پیش بینی می کنند. اما درست برعکس است: زیرا، آنها پیش سی کرده اند. ذهن شما موجه آب گفته ها شده در نسخه اتفاق دلیل بر دانستن آینده شما نیست. بلکه فقط یک پیشگویی است. حالا مدد ۱۳ و ده مارس مدام در ذهنتان رنگ میرسد. بدون آن به خواب میروید. هیرار آه حوال می بینید. به چیزی غیر از آن توجه ندارید. در تمام طول روز، ۱۳ مارس حواهم مرد. یک هیپنوتیزم است. رمزما ادامه دارد هر چه به ۱۳ مارس نزدیک شوید زمان نندتر می گذرد. ۱۳ مارس ...

یک روز یک کف پس آمدی مرگ خود را پیش بینی کرد. پیشگویی مرگ حلی ها را کرده بود و واقع هم شده بود. پس مطمئن گشت که نازح مرگش همان

خواهد بود. چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ پیر شده بود. روزی گروهی از او ساعت مرگش را پرسیدند. و گفتند چرا روز مرگت را پیشگویی نمی‌کنی؟ شروع کرد به بررسی کلیشه‌های نجومی، هر چیزی که دم دست داشت. همه‌اش احمقانه. و بعد گفت ساعت ۶ صبح فلان روز، منتظر ماند. ساعت ۶ نزدیک بود. از ساعت ۵ منتظر مرگ بود. کار ساعت نشست. هر دقیقه مرگ نزدیک و نزدیک تر می‌شد. آخرین دقیقه رسید. دقیقه‌ای بیشتر و ساعت ۶ بود. اما هنوز زنده بود. ممکن نبود. تائب‌ها گذشتند و وقتی ساعت ۶ را اعلام کرد. او از پنجره برید. چگونه امکان دارد؟ و البته او دقیقاً همان را که پیش‌پس کرده بود اتفاق افتاد.

ذهن ماشینی است خودکار. از آن آگاه باشید. الان خوشحالیید. ذهن می‌گوید: البته که خوشحال هستی، خوب است. فردا چه؟ لذا ذهن دقیقه حال را خراب می‌کند. زیرا حرف آینده را پیش‌کشید. فردا از درون این ذهن بیرون خواهد آمد از آن لحظه سعادت‌آمیز که وجود داشت.

امید به این و آن نداشته باشید: له یا علیه! رها کنید امید را. در لحظه حال باشید. در لحظه برای لحظه. لحظه دیگری جز این نیست. آنچه که اتفاق خواهد افتاد از درون این لحظه است. پس نگرانی چرا؟ اگر این لحظه زیباست، چگونه لحظه دیگر زشت خواهد بود؟ از کجا خواهد آمد؟ پرورش می‌یابد، زیبا خواهد باشد. پس نیازی به اندیشیدن نیست.

و یکبار که به آن دست می‌یابید، با درون کامل خود باشید. .... بخاطر بسیاری که من از کلمات استفاده می‌کنم و امکان سوء تعبیر است. با گفتن کمال درونی ممکن است نگران شوید که کامل نیستید! هیچی نقص ندارد، با آن باشید. از این لحظه دور نشوید، هم اکنون در اینجا «کل» (هستی) هست. آنچه که باید انجام شود در همین جا است. حالا و اینجا، با هر قلبی که هست. حتی اگر احساس نقص کنید. خوب ناقص باشید! این چیزی است که هستید، این جگونگی شما است. احساس شهوت دارید. خوب باشد. این چیزی است که خدا برایتان در نظر گرفته، غمگین هستید، خوب باشید، اما از لحظه فراتر نروید. با لحظه باشید، کم

کم احساس می کنید که نفس در کمال حل میشود. شهوت در ثبات درونی حل می شود، خشم در مهربانی حل می گردد. در این لحظه اگر با کل وجودتان باشید، مشکلی نخواهد بود. دستیابی عالی (فضیلت) امید ندارد، نیازمند هم نیست، آفتدر کامل است که نیازی به امید ندارد. امیدوار بودن وضع خوبی نیست؛ نشان میدهد که چیزی غلط است. و به همین دلیل انتظار وضع مخالف موجود را می کشد. خمگین هستید، انتظار خوشی را میکشید احساس می کنید زشت هستید، امید برای صورتی زیبا دارید. امید میگردد که زشت هستید. اگر میخواهید بگویم چگونه شخصی هستید، به من از امیدتان حرف بزنید. زیرا امید چگونه بودن شما را فوراً بیان میکند. امید را رها کنید؛ فقط باشید آنچه که هستید. اگر بودن را امتحان کنید آنچه را که میگویم اتفاق خواهد افتاد.

در ابتدا یک بوگی<sup>۱۶۲</sup> ذهن خویش را احساس می کند  
 همان آشمار می افتد  
 در وسط راه مثل گنگ،  
 سر به زیر آهسته جریان می یابد  
 در آخر اقیانوس بزرگ و پهناور است  
 جاتیکه انوار پسر و مادر در هم می آمیزند.

اگر شما همین جا و هم اکنون باشید، بیت اول اتفاق می افتد، اولین بارقه های روشن بینی. و این وضع در درون است.  
 در ابتدا یک بوگی ذهن را تصور می کند که مثل آشناری می افتد. ....  
 زیرا ذهن شروع به ذوب می کند. اکنون مثل یک توده یخ است. اگر نرم و طبیعی باشید، صاف در مقابل لحظه، به درستی، حالا و همین جا، ذهن ذوب می شود. انرژی خورشید را به آن تابانده اید وجود، خودش در اینجا این انرژی عظیم را ذخیره کرده است. حرکت در آینده نه، در گذشته هم نه، آفتدر در درون انرژی است که میتوان ذهن را ذوب کرد.

۱۶۲. بوگی در بین هدوان یک مرتاض است

انرژی آتش است، انرژی ار خورشید است. وقتی هیچ کجا حرکت نکنند، و بی حرکت باشند. حالا و همبجا، رفتن به، هم اگر ابا خود شوند (بوجه به خود کنید). تمام کمبودها متوقف می شود. زیرا کمبود از نمایان و امید می آید. شما کمبود دارید به سبب آینده، کمبود نتیجه محرک است. کاری کنید، چیزی باشند. چیزی را دارا باشید، چرا با نشستن وقت خود را تلف می کنید؟ برو، حرکت کن! انجام بده! انرژی همگرا با شما می شود، به طرف شما بر می گردد، مثل دایره ای از آتش، آنوقت بلور ذهن شروع به ذوب می کند.

در ابتدا یک یوگی احساس می کند ذهن مثل آبشار فرو میریزد.

هر چیزی می ریزد. کل ذهن فرو می ریزد، و می ریزد و می ریزد. ممکن است بمناک شوند. در مقام اولی من وجود یک مرشد عمیقاً و خصوصاً لازم است، زیرا چه کسی به شما خواهد گفت: ترس، زیباست. بگذار بریزد.

افتادن و میس ترس فقط کلمه هستند. زیرا منظور، افتادن در یک صحنه است، از دست دادن میدان خود، حرکت در ناشناخته. افتادن احساسی از مرگ پیش می آورد، می ترسد. آیا تا کنون به کوهستان رفته اید. یک قله بلند تا از آنجا به ته دره نگاه کنید. و هم ترس، لرزش در شما بوجود می آید. گویا در عمق مرگ است و شما در آن می افتید. وقتی ذهن ذوب می شود هر چیزی شروع به افتادن می کند. میگویم هر چیزی. منق شما، مثبت شما، حرص شما، خشم شما، نفرت شما. آنچه را که تا کنون بوده اید نرم شده و می افتد. انگار خانه در حال افتادن است، دچار بی نظمی می شود، نظم وجود ندارد، تمام فواید می افتند. فوایدی که با آن خود را حفظ و کنترل می کردید. و اکنون هر چیزی می افتد. در حالت نرم و طبیعی، خیلی از چیزهایی که سرکوب کرده بودند قلقل میزند و به سطح می آیند. اطراف خود را معشوش می بیند، مثل یک دیوانه.

عبور از میان اولی قدم واقعاً سخت است، زیرا آنچه را که حامیه بر شما اعمال کرده می افتد. آنچه را که فرا گرفته اید، آنچه را که خود به آن شرطی کرده اید خواهد افتاد. عادت ها، جهت ها، تمام راهها نابود خواهد شد. هویت

شما تخییر می شود و قادر به شناسایی خود نیستید. تا حالا خود را خوب می شناسید: دماغ، فامیلان، وضعیت در دین، مقامات، این و آن آگاه بودید. اما حالا همه چیز دوب می شود، هویت از سر رفته، خیلی چیزها میدانید ولی حالا هیچ نمی دانید. شما در طریق دنیا عاقل و هوشیار بودید، با اسادن آنها، کمالاً جاهل می شوید.

اینچنین شد برای سقراط. او در مرحله اول بود که گفت: حالا می فقط یک چیز میدانم: اینکه هیچ چیز نمی دانم. فقط یک دانش دارم، اینکه جهلم. این اوکی است. متصوفه واژه بخصوصی برای این مرحله دارند. به فردی که به این مرحله میرسد، هست میگویند، مجنون می گویند. او به شما نگاه می کند بدون اینکه به شما بنگرد. او در اطراف می چرخد بدون آنکه بداند کجاست. بی معنی حرف میزند، حالت عادی ندارد. یک کلمه بعد مکت دوباره کلمه ای دیگر نامربوط با اولی، یک جمله بعد جمله ای دیگر بی ربط با جمله قبلی. بی ارتباط، نبات ندارد. تناقص گو می شود، روی حرفهایش می شود حساب کرد. برای این لحظه ها مدرسه لازم است، جاشکه دیگران از شد مواظبت کنند. احترام بوجود می آید؛ زیرا این فرد در جامعه راه ندارد چون به نظر مجنون می آید و جایش در زندان و بیمارستان است پس باید معالجه شود تا به وضع طبیعی برگردد. او تمام رنجهای جامعه را شکسته و مفشوش شده است.

لذا یافتاری مردمینش های مفشوش می کند. برآ به شد کمک می کند به مرحله اول شعر میرسد. از ابتدا نمی تواند آرام بشیبد. میتوان خود را گول زد اما ساکت نمی توان بود. امکان ندارد سکوت و آرامش فقط در بیت دوم شروع میشود. در بیت اول باید آشفته باشیده، برتحرك، به انرژی اجازه حرک دهید تا تمام جلدهای سخت اطرافتان شکسته و زنجیرها بدور انداخته شود. برای اولین بار یک خارجی مفشوده، نه مفشوی از یک جامعه. مدرسه تا وقتی لازم است که باز به مراقبت دارید. به وجود یک مرشد تا به شما بگوید تفرس: چه کسی غسار او میتواند به راحتی بگوید: یافتن بگذار اتفاق بیفتد، به چیزی چنگ نزن زیرا کار به

تاخیر می افتد. بیافت! هر چه زودتر بیفتد، دیوانگی زودتر ناپدید می گردد. تاخیر سبب تداوم جنون میگردد.

میلیونها دیوانه در بیمارستانهای دنیا وجود دارند که در حقیقت دیوانه نیستند بلکه نیازمند یک مرشد بودند نه یک روانشناس. وقتی به اولین بیت رسیدند تمام روانشناسان مجبورشان کردند تا عقب گرد کنند و طبیعی باشند. وضعیت آنها بهتر از شما است. آنها به رشدی رسیدند که برون از مرز بود. ابتدای کار چنین است، زیرا در حین عبور از بیت اول هستند که مقصّر شناخته شدند. شما میگوئید دیوانه اید! و آنان سعی در اختفای آن دارند لذا متوسل میشوند و هر چه توسل بیشتر تداوم دیوانگی بیشتر است. اخیراً تعدادی روان پژوهان، مخصوصاً آر.دی. لینگ<sup>۱</sup> و دیگران از بدیده ای آگاهی پیدا کرده اند که نشان میدهد که دیوانگان به زیر خط طبیعی نزول نکرده اند بلکه وراء سطح طبیعی رفته اند. فقط گروه اندکی از غربی های نیزهوش به این واقفیت پی برده اید. اما شرق همیشه مطلع بوده است و هیچگاه دیوانگان را سرکوب نکرده بلکه اولین کاری که برای او انجام میدهند هدایت او به مدرسه است جائیکه بتوانند در حین کار کردن تحت نظر یک مرشد هم باشند تا بتوانند از بیت اول رد شوند.

دیوانگان در شرق خیلی مورد احترام اند؛ در غرب به سادگی مهم می شوند، شوک الکتریکی میدهند. شوک انسلین، به گونه ای تحت فشار می گذارند که حتی سلول های مغزشان نابود میشود. حتی با اعمال جراحی قسمتی از آنها بر می دارند. البته متعادل میگردند اما مثل عروسک، مثل آدم سفید، عفلشان را از دست داده اند. دیگر دیوانه نیستند. مزاحم کسی نیستند و گوشه ساکتی از جامعه تشکیل میدهند. اما آنها را کشته اید. بدون آگاهی از اینکه به نقطه ای رسیده اند که بشر معمولی، انسان برتر می شود، البته از آشفنگی باید رد شد.

با یک مرشد دوست داشتنی، با فردی مورد اعتماد، در مدرسه، آسرام، میتوان به آسانی از آشفنگی رد شد؛ و به مرحله دوم رسید. همینطور هم هست زیرا قانونی که به شما تحمیل شد، قانون واقعی نیست. قبل از رسیدن به درون، بیرون



را رها کند. قبل از اینکه نظم جدیدی متولد شود، قبلی باید سقوط کند. و شکاف در این پس هست. شکاف دیوانگی. فرد احساسی افتادن می کند مثل آتش به طرف عقب، که به نظر بی انتها می آید.

در وسط راه اگر این نقطه پشت سر گذاشته شود، اگر بیت اول خوب جا بیفتد آنوقت قانون و نظم جدیدی بر می خیزد که از درون است، که از وجودتان می آید. از جامعه نیست دیگران به شما نداده اند، زندان در کار نیست، حالا نظم جدیدی برخاسته که شما را آزاد می کند. نظم طبیعی برخاسته از خودتان کسی به شما دستور نمی دهد.

در وسط راه، مثل گنگ،  
سر به زیر آهسته جریان می یابد.

افتادن و خروشیدن آتش، ناپدید شده، دیگر آشتی نیست. این بیت دوم است. مثل گنگ می شوید، با مناسبت جریان می یابید، آرام، حتی یک صدا بر نمی خیزد. مثل یک تاره دانه راه می روید. به آرامی، با شکوه، شادی جدیدی در وجودتان بر می خیزد. زسائی، عظمت. در این مقام دوم است که تمامی بوداها جا دارند. به بیت سوم نمی توان رسید مگر پس از گذشتن بیت های دوم و اول. بوداها، حسن ها، "نرفانک راهها." به این مقام که بروند جایگاهشان را خواهند دید. زیبایی، لطافت، گردن شریف بدن خود را، تأنیت را. مرد به نظر نمی آیند، بلکه زن جلوه می کند، گردی دارند، چرخشی به سمت تأنیت دارند که نشان میدهد وجود درونی آنها خیلی آهسته و متین شده است، یورشی در کار نیست.

مرشد های زن "مس" "بودی دارما"، "رین زائی"، و "بوکو جو" گویا از مرحله اول تجاوز نکرده اند. بدلیل وحشی بودنشان. گویی شیرهای خروشان

165. Juna.

166. toothankara.

167. Zaa.

168. Bodhidharma.

169. Raza.

170. Bokoro.

هستد که میخواهند شما را بکشند. چشمانشان برسان کوه آتشفشان شراره ها را به طرفتان پرتاب می کنند. مثل شوک. آن در اولین بخت متصور شده اند. بیرون زن میدانند که مشکل در آنجا است. و اگر «بودی دارما» را در این مرحله بشناسد. هنگامیکه آن برایتان اتفاق افتاد متوجه خواهید شد که نیازی به ترسیدن نیست. حتی بودی دارما .... اما اگر بوداها و یا تیرتاکاراها را دیده باشید که مثل رودهای آرام و با ضرافت زنانه در جریان اند، با نشانی از صومست در خود. بسیار وحشت خواهید کرد. وقتی که مثل شیر بشوید. دقیقاً شخصی می فروشد. و شما مثل آشپز بر سر و صدا خواهید شد. به این دلیل است که در مکتب زن مرحله سوم به سرعت به تعویق کشیده شده است. البته وقتی آرام شدید دیگر مشکلی نیست. در هندوستان نگردد بر مرحله دوم بیشتر است. و این سنی است برای مرد زیرا از ابتدا باید همه چیز را بداند. بودا وجود کامل است. برای شما اتفاق می افتد. اما در شکاف بین شما و بودا حادثه ای دیگر است و آن دیوانگی است. اگر شما کل دیوانگی را قبول کنید و به آن اجازه نمود بدهد چه رخ میدهد؟ خودش کنار میرود. نظم قدیمی که جامعه اعمال کرده بود به راحتی مخار شده و میرود. دانش کهن است و دیگر هیچ. علم به متون مقدس و دیگر هیچ. تصویری از یک راهب زن در حال سوزاندن متون مقدس. شخص تمام دانشی فرا گرفته را بدور می ریزد. هر چه که به او تعلیم داده شد آشفته است. حتی عقل خودتان برخاسته نیازی به عاریه نیست. اما زمان لازم دارد. درست مثل دانه ن جوانه رند. وقتی آماده شدید تا از مرحله آشفته گی رد شوید. بعدی خیلی خیلی ساده است! بطور خودکار خودشی آرام می شوید. همه چیز آرام گشته. درست مثل گنگ وقتی به دشت میرسد. در تپه مثل شیر می غرد، از بالا به پائین می افتد، سر و صدای زیاد، و آنوقت به دشت میرسد، تپه را ترک می کند، و آرام جریان می یابد: حتی جریان خود را نمی بیند. انگار که اصلاً حرکت ندارد.

فضیلت درونی را بدست آورید  
ذاتی. بدون امید. بدون وفات به هدفی.

بدون عجله، بدون شتاب  
نقطه لذت پیدا ... هر لحظه

من گنگ آرام و متن جریان می یابد. اس مرحله کیفیتی از سکوت مطلق، آرامش، سکون، همگرایی، در خانه، آرامش و استراحت را دارد.

و آنوقت:  
در انتها اقیانوسی عظیم هست  
چنانکه انوار پسر و مادر در هم می آمیزد

سپس ناگهان جریانی در سکوت به اقیانوس می رسد و با آن یکی میشود. گستردگی وسیع بدون مرز. دیگر رودخانه نیست، دیگر در فردیت نیست، منتی ندارد.

حی در مقام دوم منتی ضریف وجود دارد. هدوها برای میت دو کلمه دارند: یکی «آهام کناره» و اس جبرن است که شما دارید و دومی را «آس می تا» می نامند که مرادش آن می - بودن است نه منت. وقتی میگویند می هستم، و نه من خاص و هستم. این میت حلی خلی آرامی است که احساس نمی شود. خلی محبوس است و بهمن. ردیثی ندارد اما هوز هست. به این دلیل است که در ست دوم میگویند: گنگ آرام جریان دارد، در خانه، در آرامش، اما هوز هست، که هست - من - بودن است. من خاص از پس رفته. دیوانگی میت ناپدید شده است. نهانم و سبوعیت من دیگر نیست، اما من - بودن آرامی جریان دارد، برار رودخانه کنار و مرز دارد هوز جدا است. هوز فردیت خود را داراست.

با میت، شخصیت رها می شود اما فردیت باقی می ماند. شخصیت سطح بیرونی فردیت است. فردیت، شخصیت درونی است. شخصیت برای دیگران است، اتاق نمایش است، نمایشی رها شده آن میت است. اما این احساس درونی «من هستم» و یا «هستم» (معورت عام) در نمایش نیست، هیچکس قادر به دیدن

آن نیست. در زندگی هیچکس مداخله نمی‌کند، موی دماغ دیگران نمی‌شود. به راحتی حرکت میکند، اما هنوز وجود دارد. زیرا گنگ به صورت فردیت وجود دارد. سپس فردیت هم از من می‌رود. که به آن «آتما» می‌گویند. «آتما کار» منت است من خاص. بودن سایه آن است. من (خاص) بر بودن علقه دارد. مرحله دوم «آس می‌تا» که من (خاص) رها شده. «بودن» بر من علقه دارد و دیگر سایه اش نیست. و سپس «آتما» که «بودن» هم در آن بیدار شده است. این همان می‌خونی (خود) می‌باشد که منظور نلویا است. شما هستید بدون خود. هستید اما بدون مرز. رودخانه اقیانوس شده است، رودخانه در اقیانوس با آن یکی گشته. فردیت دیگر نیست، بدون مرز، اما «وجود» به عنوان «عروج‌وجود» وجود دارد. خلاء و سعی وجود دارد، درست مثل آسمان. صفت مثل ابر سیاه بود گرداگرد آسمان. بودن، آس می‌تا، مثل ابر سفید در آسمان. و آتما مثل آسمان بدون ابر، فقط آسمان مانده است.

در آخر اقیانوس وسیعی است.  
حائیکه انوار پسر و مادر در هم می‌آمیزد.

و حائیکه شما به سرچشمه اصلی بازگشته اید، مادر، دایره کامل شده است. به خانه بازگشته اید، ما سرچشمه در آمیخته اید. گنگ به گنگ و تری می‌رسیده است. رودخانه به سرچشمه اصلی آمده است. دور کامل. حالا شما هستید اما کاملاً به شکلی متفاوت که بهتر است گفته شود که: شما نیستید. این مقام بسیار غامض است زیرا مشکل میتوان باران مدتی آنرا بیان کرد. باید مرز نبود. این همان منظور نلویا از ماهامودرا است. ایران کامل، انزال غائی، انزال غائی. بازگشته اید به جایی که قبلاً از آنجا رفته بودید. سفر به پایان رسیده، و به بها سفر تمام شده بلکه ما فراموش کردیم، بلکه هدف هم تمام شده است. حالا هیچ چیز نیست، و همه چیز هست.

این تمایز را به خاطر داشته باشید. میز وجود دارد یک خانه وجود دارد. اما خدا هست زیرا می تواند به «لاوجود» برود و یا یک خانه نیز به «لاوجود» برود اما خدا نه. پس درست نیست که بگوئیم خدا وجود دارد بلکه، خدا هست. او نمی تواند به لاوجود برود هست خالص است. این ماهامودرا است. تمام آنچه که وجود دارد ناپدید شده است، تنها هستی باقی است.

بدن ناپدید شده است، قبلاً وجود داشت. ذهن ناپدید شده است، وجود داشت. راه ناپدید شده است، وجود داشت. هدف ناپدید شده است. همه آنچه که وجود داشت ناپدید شده است. تنها خالصی هستی، هست ... آئینه خالی، آسمان خالی، وجود خالی. این همان ماهامودرا است، آخرین که وراثتی ندارد، خود و راه است. این سه مرحله را بخاطر بسپارید، باید از آنها بگذارید. آشفتگی، همه چیز واژگونه می شود، با هیچ چیز شناخته نمی شوید. همه چیز نرم شده و به گوشه ای افتاده است. کاملاً دیوانه هستید. نگاهش کنید، از آن رد شوید، ترسید، وقتی من اینجا هستم نیازی به ترس نیست. میدانم که رد می شوید میدانم که همیشه رد می شوید. مطمئن باشید، تا وقتی از آن رد نشوید، زیبایی لطافت، سکوت بودا به شما راه نمی یابد.

بگذارید رد شود. بختک (کابوس شب) خواهد بود، اما بگذارید بگذرد. با آن بختک تمام گذشته شما پاک خواهد شد. تزکیه نفس عظیمی خواهد بود. تمام گذشته تان از میان آتش رد خواهد شد. و شما طلای آب دیده می شوید.

سپس مرحله سوم پیش می آید. از مرحله اول، باید سریع رد شد چون سبب ترس می شود. اطمینان داشته باشید که پشت سر می گذارید فقط زمان می خواهد. همچنین است مرحله دوم. گرچه متفاوت است ولی باز خطر دارد: زیرا دوست دارید از آن آویزان شوید چون زیباست، و علاقه به ماندن پیدا می کنید. وقتی رود درون آرام جریان دارد شخص به کناره ها چنگ می زند زیرا زیباست.

مرشد باید شما را از مرحله اول رد کند و مواظبتان باشد در دو مرحله دوم به اطراف چنگ زنید در غیر این صورت ماهامودرا اتفاق نخواهد افتاد. خیلی ها خود

را درگیر دومی کرده و از آن می‌آویزند. خیلی زیباست: انسان عاشق بی اختیار به دام عشقش می‌افتد. آگاه باشید، آگاه باشید. از آن هم باید رد شد. توجه کنید تا آویخته نگردید.

اگر بتوان ترس را در اولین مرحله و آزار در دومین ..... بخاطر سپارد، متوجه میشوید که آن دو دو جنبه یک سکه‌اند: در ترس از چیزی فرار می‌کنید و در آزار به آن چنگ می‌زنید، اما هر دو یکی هستند. ترس را بنگرید، آزار را نگاه کنید، بگذارید حرکت ادامه یابد، متوقفش نکنید. میتوانید بی حرکت شوید، ولی گنگ جریان نمی‌یابد و مبدل به استخیری را کند می‌شود؛ گرچه زیباست اما به زودی خواهد مرد. زشت خواهد شد، خشک خواهد شد، و بزودی آنچه که حاصل شده بود از دست میرود.

به حرکت ادامه دهید. حرکت ابدی. سفری بی پایان، بگذارید اتفاق افتد. بدون امید، جلوی خود نفرستید. بگذارید خود اتفاق افتد. سپس خطر سوم: وقتی گنگ در اقیانوس می‌افتد، آخرین است، خود را از دست میدهید. این مرگ آخر است. در ظاهر مرگ آخر است. حتی گنگ می‌لرزد، تکان می‌خورد، قبل از ریختن به عقب خود می‌نگرد، به روزهای گذشته، به خاطرات می‌اندیشد. گذشته زیبا، در دشت‌ها، و انرژی عظیم در تپه‌ها و در توده‌های یخ. در آخرین لحظه کسی مکت می‌کند و به عقب می‌نگرد، از آن هم باید رد شده نگاه نکنید.

وقتی اقیانوس در پیش رو است، اجازه دهید: در هم آمیزید، ناپدید شوید. در آخرین لحظه است که به مرشد میتوانید خداحافظی بگوئید و نه قبل از آن. خداحافظی با مرشد و اقیانوس شدن. اما قبل از آن به کسی نیاز دارید تا دستان را بگیرد.

ذهن تمایل دارد تا از ارتباط صمیمی با مرشد اجتناب نماید. و این صدی است در رهبانیت. میخواهید هیچوقت سرسپرده نباشید. علاقه به تعلیم دارید اما سرسپردگی نه. این تعلیم از خارج نیست نمی‌توانید، راهش این نیست. باید به معبد درونی مرشد وارد شوید. باید خود را سرسپرده کنید بدون آن مرشد میسر

نمیگردد. جسته و گریخته باد می گیرید، و دانش اندکی جمع میشود. نه تنها کمکی نمی کند بلکه مانع و قید میشود. سرسپردگی عمیق لازم است. اگر فقط در بیرون باشید در پیرامون درست مثل یک بیننده بدخواه، چیز زیادی اتفاق نمی افتد. اگر به مرحله اول برسید چه بر سرتان خواهد آمد؟ وقتی دیوانه شوید؟ اما وقتی دست در دست مرشد داشته باشید چیز زیادی را از کف نمی دهید. زیرا چیزی ندارید که رها کنید. چیزی ندارید تا ترس داشته باشید. باز هم می خواهید هوشیارانه تعلیم بگیرید، بدون سرسپردگی. هرگز اتفاق نمی افتد.

اگر سالکی واقعی و صمیمی و قابل اعتمادی هستید، کسی را برای همراهی بیاورید. در سرسپردگی عمیق، تا بتوانید با او در ناشناخته غوطه زنید. بدون او سرگردان در چندين زندگی خواهید شد. و سرگردان بدون او قضیت کامل ممکن نخواهد بود. جرأت کنید بپروید.

## یادداشتها

لاتی هان: نویسنده کتاب حاضر در سخنرانی که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۶ در بمبئی داشته درباره لاتی هان تجدید نظر کرد و چنین ابراز داشت:

لاتی هان به توسط یک مسلمان در اندونزی کشف شد. بابک صبود که به هیچ وجه علاقمند به دنیای پس از مرگ و زندگی در آن نداشت، آنرا تجربه کرد. او در مزرعه خود مشغول هیزم شکنی بود که ناگهان تبر از دستانش افتاد و او شروع کرد به در آوردن اشکال حالاتی که قبلاً نکرده بود. او خود نمی دانست که به چه علت این حالات را می گیرد. ولی نیروی وارد بر وی آنقدر شدید بود که ناگزیر از انجامش می شد حضور ذهنی توأم با فریاد، دوییدن، پریدن، انرژی خالص. ولی دلیلی نمی یافت. و سپس در یک سکوت عمیق فرو رفت. و وقتی در بعد ظهر بیدار شد، کاملاً فرد جدیدی شده بود.

او شروع کرد به تعلیم دادن آنچه که برایش واقع شده بود. ....

البته این روش بعدها نتوانست موفقیت کسب کند. زیرا کثری هایی در آن وجود داشت که بابک صبود قادر به رفع آن نبود. لذا خیلی افرادی که بدون رفع آن نواقص دست به تجربه لاتی هان زدند، دیوانه شدند.